

అంతర్ధార రామాయణము.

(జ్ఞాన పీఠము)

శ్రీ

అసతో మా నద్యమయే

తమసో మా జ్యోతిర్గమయే

మృత్యోర్వా ఇమ్మనో గమయే

★

గృంథకర్త :

సాంస్కృతికంతాభరణ, తత్వార్థప్రబోధక,

కళాప్రభుర్ణ, ఎద్వాన్,

డా॥ వేదుల సూర్యనారాయణ శర్మ.

ప్రథమముద్రణము

1981

Acc. No. 35 స్వస్వామ్యములు
గ్రంథకర్తవి.

రాయలముద్రణాలయము,

వెల : రు. 25-00

త ణు కు,

290-10-1
SUK

Paper used for this book was made available by
the Government of India at concessional Rate.

" This Book is Published with the financial assistance of
T. T. D. under their scheme Aid to Publish religious books"

కృతజ్ఞతాభివందనములు.

1. శ్రీ వెంకటేశ్వరస్వామివారి దేవస్థానము, తిరుపతివారికి,
2. శ్రీ లక్ష్మీనరసింహస్వామి దేవస్థానము,
[యాదగిరిగుట్ట, నల్లగొండ జిల్లా] వారికి,
3. శ్రీ మాగంటి సూర్యనారాయణ పంతులువారికి,
[బెజవాడ మోటారుస్టోపు, నిజామాబాద్.]
ఈ గ్రంథ ముద్రణకు అవసరమైన ఖననహాయము చేసినందుకు
నా కృతజ్ఞతాభివందనములు తెల్పుక సమన్వయము.

గ్రంథప్రాప్తిస్థానములు :

ర్వా లి టీ ప బ్లి షింగ్స్

రా మ మం ది రం పీ థి

వి జ య వా డ - 2

గ్రంథకర్త,

శ్రీ వాణీ నిలయం

తొనుమాలు వెనుకపీఠి

త ణు కు, ప॥ గో॥ జిల్లా.

ఆ శీ స్సు.

అమ్మయ నకస్వతి

కా కి నా డ.

ఉప్పులూరి గణపతికాస్త్రి

నేడి 25-5-80

అస్థాన విద్యాన్

తిరుగుల తిరుపతి దేవస్థానము.

అమ్మశ్రీ కళావ్రహ్మ శ్రీ వేదాల సూర్యనారాయణశర్మగారు రచించిన అంతరార్థ రామాయణము. అంతరార్థకథలు అను రెండు గ్రంథములలోని విషయములను స్థావరపురాక వ్యాయముగ రచయితయొక్క ముఖమునుండి వినియుంటిని.

వీరు మంచి పాండిత్యమును గడించి సుప్రసిద్ధ కవిత్వంగళలచే పృథంవ నీయమగు కవిత్వ పరిపాలితే తమ పాండిత్యమును ప్రాచీన గ్రంథముల అంత రార్థముల అభివ్యక్తి కరణద్వారా సామాన్య మానవుల ఆపోహములను ఉమ్మూ రించి సనాతన గ్రంథముల గౌరవమును ఆచంద్రార్కస్థాయిగా మండునట్లు పై గ్రంథరాజములను రచించినారు.

ఈ గ్రంథద్వయము అపూర్వములగు అంతరార్థములను బోధించుచు పాఠకులకు సవతరమగు భక్తి పారవశ్యమును చేకూర్చుననుటలో అతిశయోక్తి కానరాదు.

కాన టి. టి. దేవస్థానంవారు ఈ గ్రంథముల అవశ్యకత్వమును గ్రహించి త్వరలో ముద్రణ గావించి లోకమునకు అందజేయునట్లు టి. టి. వారికి త్వరలో నివేదించి గ్రంథకర్త తమ శ్రమను సార్థకముగావించి ఆచంద్రార్కమగు యశస్సుతో విరాజిల్లనటు దేవము అనుగ్రహించుగాక.

ఉప్పులూరి గణపతికాస్త్రి.

అం తా ర్థ రా మాయణం

ఉ పో ధ్వా త ము.

దిరంజీవి శ్రీ వేదుల సూర్యనారాయణశర్మగారు రచించిన అంతరార్థ రామాయణ గ్రంథాన్ని ప్రజామాలాగంగా వారు వినిపింపగా నేను విన్నాను. వాల్మీకి రచితమైన రామాయణ గ్రంథాన్ని సాకల్యంగా వీరు శుద్ధ పరబ్రహ్మ స్వరూప సాక్షాత్కార సాధనా ప్రణాళికా గర్భితమైన ఆధ్యాత్మికగ్రంథంగా బహుకౌశల్యముతో నీనర్వచనముబోధంగా రచించి యున్నారు. వ్యాస విరచితములైన బ్రహ్మసూత్రములచే వ్యతిపాదించబడినట్టి శుద్ధ పరమాత్మను సాధించే ముముక్షువులగు సాధకులకు ఈ రామాయణాంతర్గత కథా విషయములు సాధనా పోషనములుగా ఆధ్యాత్మికతత్వాన్ని అందజేయడంబో వీరు కృత కృత్యులు కాగలిగిరి.

ఈ గ్రంథమునంతయు చదివి, మననము చేసినచో వేదప్రతిపాదితమైన పరబ్రహ్మ తత్త్వము యొక్క సాధనా సోపానమార్గమున ముక్తి పొడమును ఆరోపించవచ్చును. కర్మాచరణమునకు, ధర్మాచరణమునకు, సాధనముగా రచించబడ్డ వాల్మీకి రామాయణమును విరుద్ధ పరబ్రహ్మ సాధనా ప్రణాళికా గ్రంథముగా నుండునటుల వీరు వివరించిన వివరణము చాల ప్రయోజనకరమై ముదావహముగ నున్నది. ఇందు పదముల వ్యుత్పత్త్యర్థ వివరణనూతో ఆయా స్థలముల పరబ్రహ్మతత్వాన్ని వివరించడంవల్ల దీనికి ఎంతో శాస్త్రీయత సిద్ధించినది.

వాల్మీకి రామాయణానికి గల వ్యాఖ్యాన చతుష్టయంలో అక్కడక్కడ ఆధ్యాత్మిక వివరణం కొన్ని శ్లోకాలకు మాత్రమే ముద్రపడి యున్నది. కాని, అనుష్టుప్రకగా రామాయణ కథ కంతమా ఈవిధంగా చెప్పినది, ఇంతవరకూ, ఎప్పుడనూ లేదు 'మంత్రరామాయణం' అనే గ్రంథంలో ఋగ్వేద మంత్రాలకు రామాయణ పరంగా ఆర్థంచెప్పబడుట కొంతవరకూ జరిగివున్నప్పటికీ, అందుంటూడ, అనుష్టుప్రకగా మొదటినుండి చివరి వరకూ, ఒకే సాధన అనుస్థానంగా నిర్వహింపబడలేదు. 'ఆధ్యాత్మరామాయణం' అను గ్రంథ మొకటి యున్ననూ, అందలి ఆధ్యాత్మిక విషయములు కథా సందర్భమున పాత్యులచే తవితర చెప్పింపబడినవేకాని, కథను ఆత్మపరంగా మలచినది మాత్రము కాదు. ఈ గ్రంథములో అట్లు కాక, 'తపస్వ్యాధ్యాయ నిరతం' అన్న మొదటి శ్లోకం నుంచి 'జనకృ హినోపి మహత్వ మియాత్' అనే చివరి శ్లోకం వరకు గల కథనంతనూగూడ శ్రీ శర్మగారు ప్రతి శ్లోకాన్ని ఆధ్యాత్మికసాధనాపరంగా మలచి చెప్పితి, అనంతర సాధ్యముగానూ

అనిదంపూర్వముగానూ ఉండి, లోకమునకు చాల ప్రయోజనకరంగా కూడ ఉన్నదని చెప్పుటకు మిక్కిలి అనందించుచున్నాను.

చిరంజీవులైన శ్రీ శర్మగారు కేవలం బ్రహ్మనిష్ఠాగరిష్ఠులై ఆద్వైత పరమాత్మను తాము సాక్షాత్కరించుకొని చిరకాలం బుద్ధిని బ్రహ్మవిద్యలో లీనంచేసి తదేక దీక్షబద్ధులై యావద్రామాయజాన్ని సాధనపరులకు ఉపయుక్త మయ్యే విధముగా వ్యావహారిక భాషా శైలితో ఆధ్యాత్మికసాధనాలను రామ కథతో జోడించి చెప్పి, ఆద్వైత పరమాత్మను, తాము ఆస్వాదించి లోకులకు ఆస్వాద్యయోగ్యముగా అందించుట ఎంతెంతో లోకానికి మహోపకారంగా ఉందని నేను చెప్పుటకు బ్రహ్మానందపడుచున్నాను. చాల్మీకి రచిత రామాయణం ఒకే దేశమున, ఒకే కాలమున, ఒకే మత సంబంధముగా జరిగి నట్లుగా బాహ్యార్థములో కథావిషయమునుబట్టి అనుపించును, అందుచే ఇతర మతస్థులు, ఇతర దేశస్థులు, కాలాంతరమందలి, జనులు దీనిని తమకు ఉప యోగకరమైనది కానిదిగా తలంపవచ్చును. కాని, శ్రీ శర్మగారు అంతరార్థ పరముగా చెప్పిన ఈ రామాయణ కథ అన్ని దేశములవారికీ, అన్ని మతముల వారికీ, అన్ని కాలములవారికీ, భగవత్ తత్త్వమును అన్వేషించుటకు ఎంతో ఆసక్తిని కలిగింపగలదు. అందుచే ఈ గ్రంథము అన్నిదేశములవారు, అన్ని మతములవారు, అన్ని కాలములవారు సమానముగ ఆదరింపగలరని భావించు చున్నాను. భారతీయ వేదాంతము నర్వదేశ నర్వకాల నర్వమత సమ్మతమైనదని ఈ అంతరార్థ రచన చక్కగా నిరూపించుచున్నది.

కులం పవిత్రం జననీ కృతార్థా
విశ్వంశరా పుణ్యవతీ చ తేన

అన్న విధంగా. ఈ అంతరార్థరామాయణమును రచించుటచేత వీరు తమ కులమును పవిత్రం చేసిరి. తమ్ము కన్న తల్లి దండ్రులను ధన్యులనుచేసిరి. అంతేకాదు వీరిచేత ఈ యావద్భూతలమూ, పుణ్యవతి అయినదని చెప్పడంతో అతిశయోక్తి లేదు.

“అనర్థే నా విచారేణ వయః కుర్యాత్ న భస్మసాత్

జోదేన జ్ఞాన సారేణ విశ్వం కర్తవ్య మాత్మసాత్

అన్నాడు పెద్దలు. కాన, ఈ గ్రంథ మననంపల్ల స్వప్న బ్రహ్మాండమును స్వస్వరూపముగా భావనచేయుచు పాఠకులు తప్పక తరింతురు అని నేను విశ్వసించుచున్నాను.

వినివి విద్యాపిణ్య,

తమకు }
30-12-90

ఘండకోట సుబ్బాచార్యశాస్త్రి,

పూర్వము విజయనగర మహారాజావారి ఆస్థానపండితులు.

శుభము.

అచింతనము.

కా. హి. భా. ప. ౩

రాంబట్ల లక్ష్మీనారాయణశాస్త్రి, M. A., P. O. L.

క. పై. ద్దు. ప. ౦. ౩. ౬.

అంధ్యచిక్షకకావరిషత్తు.

విశాఖపట్టణము.

కళావ్యూహార్థము — రా॥ శ్రీ వేదంబు సూర్యనారాయణ శర్మగారు తదించిన 'అంతర్దర్శరామాయణమును' అంతర్దర్శ కదలలోని నలవరిత్యమును, భరద్వాజ పరితమును భారతకథను ఆమూలాగ్రముగఁ జదివి యానందపరవశుఁడనై తిని.

తపోధనులుఁ త్రికాలజ్ఞులునగు వ్యాస వాల్మీకులచే రచింపఁబడిన భారత భాగవత—రామాయణములు భారతభూమి నలంకరించిన యాభరణములు. భారతావనిని జరమ పవిత్రమొనరించిన గ్రంథరాజములు. ఆధ్యాత్మిక రహస్యములతో నిండిన యనర్థ నిధులు. అంతయేల? మహర్షి కల్పులగు ప్రాచీన మహాకవులచే రచింపఁబడిన గ్రంథరత్నములన్నియు నాధ్యాత్మిక వాసనా వాసితములే. భారతీయ మహాకవుల దృక్పథమట్టిది. చతుర్విధ పురుషార్థములలో ధర్మమొక్కమట్టిది. బ్రధానముగ నర్థకామముల నప్రధానముగ నిరూపించుచు బాధ్యకవులందఱును వారి వారి శక్తి యుక్తుల నాగ్రంథరాజములనిక్షేపించిరి. అందు మొదటివాడు వ్యాస, వాల్మీకులు. జగద్దితార్థమై గృంధములన రచించిన యీ మహామహుల రచనలలో నశ్లేలములకు నమంగకములకు జుగుప్సాకరములకు రావులేదు. ఆట్టి పున్నవనుకొనుట యవిచార మూలకము. ఒక్కమాట. ఆశ్లేల జుగుప్సాకరాద్యర్థములవలె భాసించు కథాపుట్టము లన్నియు నారాధ్య దేవతలనుగూర్చియు నర్చనీయ మహర్షులను గూర్చియు వ్రాయఁబడినవేగదా! దోష దూషిత చరిత్రులగుచో నామహనీయు లారాధ్యులగుదురా? ఆట్టివారనుకొనుట హాస్యాస్పదముకాదా? గో దోహన మాత్ర కాలముకంటె నెక్కువగ నెచ్చటను నివసించని శుకయోగీంద్రుడు తెప్పవాడట! కావదగ్గుడై వైరాగ్యముచే సంసారమును వీడి తరణోపాయము నాకొంటు పరీక్షి చ్చక్రవర్తి వినువాట! ఇట్టి తరుణమున శుకయోగి యశ్లేలములను బలుకనా? పలికిన పరీక్షిత్తు వినునా? నారాయణావధావతారమగు వ్యాసభగవానుడు వానిని గ్రథన మొనరించునా? అందుచేతనే భక్తపోతన మహాకవి "భాగవతము తెలిసి పలుకంగ వశమానె? శూలికైన తమ్మి చూలికైన" అని యనలేదా?

కావున పై కావ్యములందలి విషయములకు సర్ధాంతరము గుప్తముగ నున్నదనుటతో సరికయ్యెడి లేదు. అట్లు భావించుట యెంతయో నమంజనము. కాని యాభావన సర్వలకు సంప్రాప్తింపదని నా మనవి. ఉన్నదన్నట్లు వ్రాయక యన్యవదేశముగ నేల యిట్లు రచించుట యని కొందఱు పెద్దలు శంకింతురు. దానికి శ్రీ శర్మగారే “పరోక్షప్రయోః” అని సమాధాన మిడిరి. అదిబాదును.

ప్రకృతమున సంతారధరామాయణమందు శ్రీ శర్మగారు చూపిన యుక్తులు సర్వదనములును నరసములు సమీచీనములును. ఇట్టి భావనా సామర్థ్యము పూర్వ పుణ్య పరిపాక ఫలముననో, లేక, వారి పూర్వ పురుష సంచిత విజ్ఞానసంపదచేతనో శ్రీ శర్మగారికి లభించుట మిక్కిలి వ్యశంసార్థము.

రామాయణమందలి తత్త్వమును వెలువరించుట మిక్కిలి కష్టము. వ్యాసమహర్షి తన యధ్యాత్మ రామాయణమున సీతారాములను బ్రకృతి పురుషులనుగ నిర్ణయించి మిగిలిన కథను యథాతథముగనే చెప్పెను. వాల్మీకి మహర్షి యటనట బ్రకటముగఁ గొంతయు, నటనట గుప్తముగఁ గొంతయు సీతారాము తత్త్వమును నూచించెను. పూర్వులెవ్వరో తత్త్వార్థ రామాయణమును రచించి కొంతవఱకు సీతారామాది తత్త్వమును వివరించిరి. అవియన్నియు ససంపూర్ణములు, అతి గహనములు. గంభీరములు. దురవగాహములు.

ప్రస్తుతము శ్రీ శర్మగారు వివాదగ్రస్తములగు విషయములనేగాక సమగ్రముగ కథనంతను గ్రహించి శ్లోకముల నుద్ఘాటించి వానియందలి పదముల యర్థమును వివరించి మొదటినుండి తుదివఱకు వారి లక్ష్యమును సాధించుకొనిరి. ఇయ్యది దుర్లభము. అనిదం పూర్వము, అనిర్వాచ్యము.

ఇట్టి గ్రంథమును రచించి, నేటికాలమున రామాయణముపై వెలువడుచున్న యపవ్రథలను వాటింప నాత్మాత్మికతత్త్వమును బోధించి, తాము శృతార్థులై పాఠకులను గృతార్థులను గావించిన శ్రీశర్మగారి రచనందులు.

ఇట్టి యుద్గ్రంథమును గూర్చి నాలుగు మాటలు వ్రాయు భాగ్యము నాకు లభించుటచే నేను ధన్యుడను. త్వరితముగ నీ గ్రంథ ద్వయమును ముద్రింపించి పాఠక మహాశయుల కందింప నాకాంక్షింతును. శ్రీ శర్మగారి యీ యుద్గ్రహమును సార్థక మొనరింప సంకల్పించిన శ్రీ శ్రీ శ్రీ తిరుపతి దేవస్థాన సభ్య మహాశయుల నభినందింతును. ఇతి శమ్. ఓం త త్సత్.

విశాఖపట్టణము } ఇట్లు,
8—7—1980 } రాంభట్ల లక్ష్మీనారాయణశాస్త్రి.

డా॥ దివాకర్ల వేంకటాచార్యునిగాదు.

హైదరాబాదు 37

26—11—80

బ్ర. వే. శ్రీ. డా. నూర్యనారాయణ శర్మగారి నన్నిదికి అనేక నమస్కారములు చేసి వ్రాయు విన్నపములు. ఉభయత్ర కుశలోపరి.

తమరు రచించిన అంతరార్థరామాయణ మామూల చూడముగ, చదివి యానందించితిని. భారత భాగవత రామాయణములు తత్వార్థగర్భితములని యితరులు చెప్పుచుండగా వినుచుండుటయే కాని ఆ తత్వార్థమేమో తెలిసికొనుట కెప్పుడునూ నిశితమైన పరిశీలన చేసి యెఱుగము. దానికి కారణ మధ్యాత్మ విద్యతో మిడిమిడి జ్ఞానమే కాని సంపూర్ణమైన జ్ఞానము లేకపోవుట. నేను బ్రహ్మ సూత్రములనుకాని, ఉపనిషత్తులను కాని, భగవద్గీతనుకాని సభాష్యముగ చదివి యుండలేదు. అందచ్చటచ్చట గల విషయములను మాత్రమించుక యెఱుగుదును. ఇప్పుడు తమరు చెప్పిన రామాయణమునందలి అంతరార్థము చదువగా హృదయమున కింతింతనరాని విశాసము కల్గినది. మూసిన కన్నులను తెఱచినపై నది. అందుచే దానిని మరల మరల చదువుకొని మననము చేయుటకే కాని అందు క్రొత్త సూచన లిచ్చుటకు తగిన అధికారము నాకు లేదు. కాని చదివి అది యెంతవఱకుచితముగా మన్ననో తెలిసికొను శక్తి మాత్రము కొంత యున్నది.

తమరు రామాయణమునందలి ముఖ్యములైన నన్నివేళముల కార్యాత్మికముగా కావించిన వివరణ ప్రత్యాభ్యేయమై ఆనందకరముగానున్నది. అది నాకెంతో తృప్తి కలిగించినది. దశరథుడు, కౌసల్య నుమిత్రా కైకేయులు, వాలి సుగ్రీవులు, సీతారాములు, లక్ష్మణ భరత శత్రుఘ్నులు, ఇంద్రుడు, హనుమంతుడు, శరభంగుడు, విరాధుడు, ధాన్యాగ్రాహి, లంక, విభీషణుడు, భరద్వాజుడు, చిత్రకూటము, శబరి. గుహాడు. ఆయోముఖి. సహస్ర సురా బాండము మున్నగు శబ్దములకు తామిచ్చిన వ్యుత్పత్తులు నిరాక్షేపములుగా మన్నవి. ధనుర్బంగము, అసూర్యాకాపవిమోచనము, పరశురామ గర్వభంగము, అంగుళీయకవ్యదానము, పుత్రకామేష్టి, పాయన విభాజనము మున్నగు

నన్నివేళములకు తమరిచ్చిన అంతరార్థమెంతో నముచితముగా మన్నది. యిద్ద కాండమునందలి ఆదిత్యహృదయమున పేర్కొనఁబడిన వివిధ విశేషణములకు పరబ్రహ్మ పరముగా తాము నూచించిన అర్థములెంతో అనందము కలిగించినవి. ప్రతిదినము ఆదిత్యహృదయమును నేను నాలుగైదు సార్లైన జపింతును. గతానుగతికముగా నందలి పదములన్నియు సూర్యార్థకములుగానే గ్రహించు చుంటిని. ఇప్పుడందలి అంతరార్థము తెలియవచ్చినది. రామాయణము నందలి నిగూఢమైన అర్థమిదియని నాకు తెల్పుటకై భగవంతుడనుగ్రహించి తమ్ము ప్రేరేపించి ఆ గ్రంథమును నాకందఁజేసినట్లు భావించుచున్నాను. తత్త్వ విజ్ఞానము లేని పాండిత్యమేమి పాండిత్యము? అదికదా జీవితమునకు సార్థక్యమును కలిగించువది!

నేను పై విషయములను ముఖప్రీతికై వ్రాయలేదు. హృదయపూర్వ కముగా వ్యాపితిని. తమరు వట్టి విద్యత్కృతులవియే యితదనుక భావించితిని. లక్ష్మీనరహస్యము చదివిన వారికంతవఱకే తెలియును. తమ వేదాంత విజ్ఞాన గాంభీర్య మీ గ్రంథము చదివినవారికి తేట తెల్లమగును, ఇది రామాయణము వలె లోక విస్తాంకము. త్వరలో ముద్రింపించి జగద్ధితము చేకూర్చ వేడెదను.

అనమర్థతచే నేనేమియు సలహాలీయలేకపోతిని. క్షమింప వేడెదను. ఈ లేఖ అందినట్లొక కార్డు వ్రాసిన సంతోషింతును. తమరాలోగ్యవంతులుగ మున్నారకదా!

చిత్తగించవలెను.

ఇట్లు విధేయుడు,

దివాకర్ల వేంకటాచార్యుని.

శ్రీ శ్రీ బాల శివ యోగీంద్ర మహారాజ్ విశ్వశాంతి తేజ్ వారి
పంచరత్నాశీస్సులు.

- మ॥ తమరాప్యాయతతోడ ఇచ్చిన కవిత్వశ్రీ విరాజిల్లు లె
ఖ, మహానందముగూర్చె, సత్కవులు విఖ్యాతాండ్ర సాహిత్య ధీ
రమతుల్ మీకివె పొత్తునంజలులు, సర్వేశ్వర్య సంపన్నతా
సములై వెల్లగనాడు దీవెనలు, శ్రీ శర్మా బుధేంద్రోత్తమా!
- సీ॥ వేదార్థ సంపత్తి వెలసిన వాడన “వేదుల” యను ఇంటి పేరు తెల్పు
సత్కళాపూర్ణ సంస్కార సంపదుడన్న “సూర్య” శబ్దంబె నీ శోభఁదెల్పు
జ్ఞానవారిధివంచు ధీనిధుల్ మెచ్చంగ “నారాయణ”త్వ నన్మహిమతెల్పు
శిష్టత్వమును నీ విశిష్టత్వమును తెల్పు “శర్మ” యనుటలో నె సరిగతెల్పు
- గీ॥ సకల సద్గుణ సౌజన్య సాధు చరిత!
సరస వేదుల వంశాఖ్య జలధిచంద్ర!
సూర్య నారాయణ బుధేంద్ర! కుర్ధమూర్తి!
స్థిరత వర్ధిల్లుమఝ్య సుశ్రీలతోడ.
- గీ॥ విశ్వ శాంతికి మూలమై వెల్గు నెద్ది
విశ్వ పౌభాగ్యమూర్తియై వెల్గు నెద్ది
విశ్వ సంస్కార హేతువై వెల్గు నెద్ది
అద్ది రామాయణంబె ఈ యవనియందు.
- మ॥ తలపన్ ధర్మము నత్యమెల్లెడల నస్తవ్యస్తమైపోయె కాం
తి, లవంబేనియు లేక లోకమున నార్తి బొంద సంతప్తతన్
ఇలకుం శాంతివి గూర్చ రామకథ బల్ హృద్యమ్ముగా నేర్పుతో
వింసదీప్తి రచించినావుగ! యశస్వీ! సూర్యనారాయణా!
- మ॥ శివమై నత్యము సుందరంబగుచు సుశ్రీ వైభవోపేతమై,
యవనిన్ నర్వజనాశి మెచ్చగను విఖ్యాతిన్ విడంబించుతన్.
భవ దంతర్గత భావ రామ కథ కావ్యం బొంది పొంగార ఈ
శివ యోగీంద్రు సువాక్య నత్పటిమచే శ్రీ సూర్యనారాయణా!

ఆచార్య యస్వీ. జోగారావుగారు.

ఆంధ్రాయానివర్సిటీ - వార్తలు.

21-6-81.

జగదేకమహాకవి వాల్మీకి మునిముఖవినిస్సృత కవితామధా భవ్యము జగదాద్యమైన మహాకావ్యము రామాయణము. అది రసవర్షణ వరాయణ మనస్సు మనస్సుభగనవోషస్సు. అంతే కాదు అధ్యాత్మ విద్యా గభీరాంతరార్థ దంతురము. ఇందు నర్వే నర్వత్ర అంతర్వాహినిగా మనస్సు పృథ్వీ విస్మ మరమైన అయ్యధ్యాత్మ విద్యారహస్యములను వ్యాఖ్యాత లక్కడక్కడ ఉప దంశమాత్రముగా వివరించిరేకాని. అధ్యాత్మ రామాయణకర్త మరెకాస్త మర్మ విశదీకృతి చేసెనేగాని యెవ్వరును తల స్పర్మముగా దాని తత్త్వము నావిష్కరించినివారుగారు; అంత అవగాహనము గలవారును కారేమో అనిపించును. మురి శ్రీ శర్మగారు ఏమి తపస్సు చేసిరో ఎంత జన్మాంతర సంస్కారభారము మోసిరోగాని వారి అవగాహన శాణోపలము గీటునబడి రామాయణవరమార్థ మెల్ల రంగుదేలినది. ఇంతకాలము రామాయణాత్మరహస్య మనూర్యంపక్యమై యుండిపోవుట ఆత్యంత మద్భుతావహము. దేనికైన దాని "కల్యాణ ఘడియ" దానికి రావలె. రాముని రాకకోస మెంద రెదురుచూచుచు నేచియుండిరికాదు? ఒక అహల్యా! ఒక శబరియా! అంతెందుకు? ఆయనకు నిత్యానపాయనిగా నుండవలసిన సీతమ్మకే తప్పలే దాదవస్త్ర అశోకవనములో.

శర్మ గారు వచ్చిరి

రామాయణ పయః పయోదిని త్రచ్చిరి.

అమృతమును తెచ్చి మన అరచేతి కందిచ్చిరి.

శర్మగారి వ్యాఖ్యానము నమిద్ర పద్ధతి.

ప్రమాణ విశదీకృతి.

అ మహామహాని బహుముఖ సారస్వత సృష్టిద్వారా లోగడ లోక మాయనలో ఒక విద్వద్వరహం వీరుని, ఒక కవిజగజ్జైవాత్మకుని, ఒక విమర్శక వాచస్పతిని, ఒక పరిశోధక వాస్తోష్పతిని, ఒక అనువాదవిద్యావిదగ్ధుని మాత్రమే దర్శించినది; 'నరన్వతీ కంఠాభరణ', 'కళాప్రపూర్ణ' ప్రముఖ బిరుదములతో సార్థకముగా నత్కరించినది. ఇప్పుడీ "అంతరార్థరామాయణ" రచనముతో వాఖ్యాత్మలోకమున నహృదయ ప్రపంచమున ఒక పీఠాధిపతిస్థాన మాయన కల్పినది. ఆయనకిప్పు డేబిరుదమిచ్చినను ఆయన స్థాయి నందుకో గలిగిన అన్వరథత దాని కేర్పడదు. శర్మగారు చేసిన ఉపకృతికి రామాయణ రసజ్ఞ వసంతు లెవరిమట్టుకు వారు - "ప్రత్యుపకృతిం గావింప నేనేర నంజలి గావించెద" నని అనుకొనవలసినదే. — యస్వీ. జోగారావు.

నివేదనము

'అంతరార్థం' అన్నప్పుడు అంతర్ + అ (సమంతాత్) + ఆర్థం; అన్న వ్యుత్పత్తిని చెప్తే 'లోపలనున్న సంపూర్ణమైన ఆర్థం' అనే ఆర్థం వస్తుంది. 'అంతర్ + ఆర్థం' అని విడదీస్తే, విభిన్నమైన అనగా పైకి కనిపించే ఆర్థంకంటే భేదం కల మతాక ఆర్థం అని చెప్పుకోవచ్చు. పైకొక అర్థమూ, లోపల ఇంకొక అర్థమూ వచ్చేలాగు రచన అనలు ఎందుకు చెయ్యవలసి వచ్చింది? అనే పూశ్చ ముందు వస్తుంది. దానికి ముందు సమాధానం చెప్పాలి.

సుబువుగా గ్రహించి జ్ఞప్తిలో ఉంచుకోదానికి అంతగా శక్యంకాని నిరాకార నిర్గుణ పరమాత్మకు సంబంధించిన విషయాల్ని మనస్సుకు హత్తుకు పోయేటట్లు చెయ్యాలంటే వానిని సమసాదృశ్య బాహ్యమధర్మంకల సాకార నగుణ సాంసారిక విషయాలుగా మలచికొని ఆనక్తి కరములైన వానినిగా కల్పించేసి వ్యంగ్యతైలితో చెప్పాలి. అప్పుడవి సుబువుగా మనస్సునకుంది స్థిర పడతాయి. పైకి కనిపించే ఆర్థం కొంత ప్రయోజనకరంగా ఉన్నా, అదే ప్రధానం కాదనీ వానిని వివేచనా దృష్టితో పరిశీలిస్తే పైకి ఆర్థమయ్యే ఆ సాకార నగుణ సాంసారిక విషయాలు సాధర్మ్యంతో నిరాకార నిర్గుణ పరమాత్మ విషయాలుగా బోధపడతాయిఅనీ, అట్లు బోధపడరానితే ఆ విషయాల్ని చెప్పే నామవాచక పదాలకు వ్యుత్పత్త్యర్థాలతో ఆర్థం చెప్పుకోవాలనీ అప్పుడు ఆ పదాలు తీరిక పడటానిగా వాళించెవులుగా (key words) పనిచేసి జ్ఞాన రత్న పేటికను తెరిచి అంతరార్థ రహస్యము సుబువుగా కరతలామలకం చేస్తాయి అనీ, మనస్సుకు సుబువుగా అందడంకోసమూ, చిరకాలం గుర్తులో ఉండడం కోసమూ చెప్పడలచిన నిరాకార విషయాలు సాకారాలుగా దృశ్యీకరణం (visualise) చేసి చెప్పాలనే అవసర దృక్పథంతో మన ప్రాచీన తత్వబోధకులు కనిపెట్టిన రహస్యమే ఈ అంతరార్థదృష్టి రచనా విధిమనీ మనకు అలొచిస్తే కన్పిస్తుంది. అందు పడమర్చి ఆర్థం నేనికంటే ఎందు అంతరార్థంగా నిజే పించి చెప్పిన నిరాకార నిర్గుణ పరమాత్మయొక్క నిత్యము మనకు అందు తుంది. ఈవిధమైన వ్యంగ్య రచనాకల్పనలలో ఆనక్తిని పెంచడంకోసమూ, మనస్సులో పాతుకొని జ్ఞానకోశంలో ఉండిపోవడంకోసమూ సరైన సమాన ధర్మం కల్గిన కొన్ని అసందర్భాలూ, అశ్లేలాలూ, అసంబద్ధాలూ అయిన విషయాల్నికూడ వ్యవేకపెట్టడం అదికాలంలో జరిగింది ఈరచనల్లో. ఆ

అనందర్పాలా, అశ్లీలాలా చెప్పే కీలకపదాలను (key words) వ్యక్తవ్యక్తంలో విప్పి చెప్పకొంటే అంతరార్థంలో ఏ విధమైన అనందర్పమూ, అశ్లీలమూ మనకు కన్పించదు సరిగదా శివలైన అనంతైన తత్త్వవిషయం సరిగ్గా బోధపడుతుంది. ఇదంతా జ్ఞాపనశక్తిని (Memory) పరిరక్షించడానికి కన్నెట్టిన సులభ బోధనా రహస్యం. ఈరకం బోధనాశిల్పం మన స్వాచీన వేదశాలలలోనే వెలసిందని చెప్పాలి. ఇదే విధానాన్ని నేడు అమెరికన్ విద్యావేత్తలు 'విద్యావిధానంలో జ్ఞాపనశక్తి సిద్ధాంతం' (Memory of Education System) అనే పేరుతో ప్రచారంచేసి అది జయప్రదంగా వుందని నిరూపించియున్నారని వాడు ప్రకటించిన వ్యాసాలు చెప్తున్నాయి. ఈ విధంగా దృశ్యకరణవిధానంలో జరిగిన అంతరార్థ గర్భిత రచన ఎంత స్వాచీనమో అంత నవీనముకూడనై యున్నది.

ఇది సార్వకాలికమైనదీ, వివిధ దేశవ్యాప్తమైనదీ అయిన మనస్తత్త్వ శాస్త్ర విషయంగా భావించాలి. మదిన్నీ, మన కర్మ కాండలోని విఘ్నేశ్వర పూజ మొదలు అశ్వమేధయాగం వలకూ గల యాజ్ఞిక కార్యక్రమ తంక్రం కూడా వేదంలోని నిరాకార నిర్దుష్ట పరమాత్మ తత్త్వానికి దృశ్యకరణమే అనిపిస్తుంది. 'కల్పం' అనే వేదాంగం ఈ రూపకీకరణను శాస్త్రీయంగా నిరూపించేదిగా కనిపిస్తుంది. 'నిరుక్తం' అనే మఱొక వేదాంగం వేదంలోని అమూర్తములైన తాత్త్విక పదాలను దృశ్యముగా చేయడంలో ఏ సామర్థ్య పదాలతో ఏ నిరాకార పదాల సామ్యం చెప్పబడిందో విప్పిచెప్పింది. ఇక్కడ ఉదాహరణకు కొన్ని వేదములలోని అమూర్తములైన పదాలకు మూర్తీకరణం ఏ సామ్యంతో ఎట్లు చేయబడినట్లు 'భారతనిరుక్తి' అనే నిరుక్తగ్రంథంలో చెప్పబడివుందో వివరిస్తాను,

ఈ గ్రంథం ప్రకారం 'చర్మధారణ' అంటే తోటా జంతుల ధరించడం అనేది బ్రహ్మచర్య కర్మాలలో అంగంగా ఉంది. అది 'చర్మధారణ' కాదనీ 'శర్మధారణం' అనీ, 'శర్మధారణం' అంటే 'మోక్షసుఖాన్ని ధరించడం' అనీ, 'శర్మ' అనే పదం ముక్తి అర్థంలో ఆమూర్తం అవదంవల్ల దానిని శబ్ద ఉచ్చారణా సాదృశ్యంతో లేక చర్మంలోని (హరిదాశివంలోని) తెలుపు, గోధుమరంగూ, నలుపురంగూ గల మచ్చలు సత్త్వరజస్తమోగుణాలను చెప్పే చిహ్నాలనీ ఆత్మ ఈ త్రిగుణాలన్ని జాగ్రత్తగా అవిరోధంగా నడిపితే ముక్తి సుఖం చేకూరుతుందనీ ఈ భావ సామ్యంతోమో శర్మధారణం చర్మధారణంగా 'చర్మ' పదం శర్మపదంతో మూర్తిమంతం చెయ్యబడిందనీ వేదార్థం చెప్పే గ్రంథంలో వివరింపబడియుంది.

ఇంకా అగ్ని ఉపాసనా కార్యక్రమంలో ఆజ్యంలో (నేతిలో) మోదుగు పుడక 'సమిధ' అనే పేరుతో ముంచి అగ్నిలో వేల్పుడం అనే ప్రక్రియ ఉంది. దానిలో 'అగ్ని' అనేది 'అగ్రి' అనే అమూర్తపదానికి చేసిన మూర్తీకరణ కల్పనమనీ, అగ్రి అన్నానికి ఆది, అంతమును కూడ జానేయ్యెనున్న పరమాత్మ ఆర్థమనీ, 'ఆజ్యం' (నేయి) అనే పదం 'ఆద్యం' అనే అమూర్త పదానికి ఉచ్చారణా సారూప్యంతో చేసిన మూర్తీకరణమనీ, 'ఆద్యం' అంటే అన్నిటికంటే మొట్టమొదటిదిగా వృద్ధియైన 'మాయ' అనేది అర్థమనీ, 'సమిధ' అంటే, బాగుగా పెరిగినది అనే అర్థంలో 'సమ్యక్ ఏధతే ఇతి సమిధా' అని దాని వ్యుత్పత్త్యర్థమనీ, అనగా ఇంద్రియవృత్తియే సమిధ అనీ, ఇంద్రియ వృత్తులు అమూర్తములు కావడంవల్ల మోదుగుపుడకలను సమిధలు అను పేరుతో మూర్తీకరణకల్పన చేయడం జరిగిందనీ, సమిధలను ఆజ్యంలో ముంచి అగ్నిలో వ్రేల్పుడమనేది ఇంద్రియవృత్తులను మాయతోసహా పరమాత్మలో విలీనం చెయ్యడమనే ముక్తి సాధనకు దృశ్యకరణం అనీ ఆ విరుక్తి గ్రంథాల్లో చెప్పబడివుంది.

ఇంకా, వృషపదం ధర్మాన్ని చెప్పే పదం. గరుత్మాత్పదం వేదాన్ని చెప్పే పదం. ధర్మమూ, వేదమూ రెండూ అమూర్తములు కాన వానిని ఒకటి ఎద్దుగాను, మఱొకటి గృద్ధగాను మూర్తీకరణంచేసి ఒకటి ఈశ్వరుడనూ, రెండవది విష్ణువు నకూ వాహనాలుగా చెప్పబడడం జరిగింది. పరమాత్మను ధర్మమూ, వేదమూ మోపకొని వస్తున్నాయని చెప్పడమే శివేశశవులకు వృషధ, గరుడములు వాహనములని ఆ భారతీనిరుక్తిగ్రంథంలో చెప్పబడింది. 'వృష' పదానికి ధర్మం అనే అర్థం ఉంది. గరుత్మంతుడు ఛందోమయుడు అని ప్రసిద్ధి ఉంది గ్రంథాల్లో.

ఇంకా అశ్వమేధం, గోమేధం, అజామేధం అనే యజ్ఞాలలోని గుఱ్ఱము, ఆవు, మేక అనే పశువులు క్రమంగా ప్రకృతికీ, ఇంద్రియ వ్యాపారాలకూ, మాయకూ మారుగా చేసిన మూర్తీకరణ కల్పనలేనని, ఆపదాల వ్యుత్పత్త్యర్థాలతో నితూపిస్తూ 'వేదనిగూఢతత్త్వ పరిశీలనం' అనే వ్యాస సముచ్చయంలో శ్రీ అరవిందమహర్షి ఆంగ్లంలో వ్రాసియున్నారు.

ఇంకా, భావనోపనిషత్తు అనే ఉపనిషత్తు ఉపాసనా, కర్మ తంత్రాలలోని ఏ దృశ్యకరణ పదములను ఏవిధంగా అమూర్తములను చెప్పే తత్త్వములుగా

భావనచేసి ఆశక్త్యాన్ని అందుకోవాలో నివరంగా చెప్పింది. శ్రీ విద్యా తంత్రంలోని మూర్తీకరణ కల్పనకు అంతటా ఆ భావనోపనిషత్తు వ్యాఖ్యలతో రత్నం వివరింపబడివుంది.

పై విధములైన నేదార్థ తాత్త్విక పరిశీలనతోనూ, శాస్త్రీయాధారాల తోనూ వేదరూపమైన శ్రీమద్భాగవతానికి నేను వాల్మీకి మహర్షి హృదయాన్ని సరిగ్గా ఆధ్యాత్మికపరంగా అవగాహన చేసికొని ఈ అంతర్దార్థ రామాయణాన్ని రచించాను. ఇంతవఱకున్న రామాయణ వ్యాఖ్యాన చతుష్టయంలో అక్కడక్కడ కొన్ని ఆధ్యాత్మిక పరంగా అంతరార్థాలు వివరింపబడినా గ్రంథ మంతకూ ఆనుపూర్వికగా అంతరార్థం చెప్పియుండలేదు. ఆధ్యాత్మ రామాయణ గ్రంథం కథానిషయానికి అంతరార్థంగా ఆధ్యాత్మ చెప్పినది గానేకాదు. ప్రపంచవశాత్తు కవి పాత్రముఖంగా ఆధ్యాత్మ విషయం చెప్పడం జరిగిందందులో.

ఇంకా భాగవతంతో పురంజనోపాఖ్యానం అనే కథ ఒకటి ఉంది. దానిని వ్యాసమహర్షియే ముందుగా కథగా చెప్పి తర్వాత వానే అందరి అంత రార్థాన్ని ఆధ్యాత్మికపరంగా వివరించినట్లున్నాడు అంటే అంతరార్థాలు వాల్మీకి వ్రాసిన రామాయణానికే కాక వ్యాసుడు వ్రాసిన భాగవత, భారతాలకు కూడా చెప్పవలసివస్తుందని కవిచేసిన వ్యాఖ్యవచననే తోస్తుంది. నేను భారత, భాగవతాలకు కూడా అంతరార్థాలు వ్రాస్తున్నాను.

కథాపరంగా 24 వేల శ్లోకాలతో రామాయణం వ్రాసిన వాల్మీకియే యోగవరంగా, జ్ఞానవరంగా 'యోగ వాళిష్ఠమూ లేక జ్ఞాన వాళిష్ఠమూ' అనే పేరుతో 32 వేల శ్లోకాలతో కేవల వేదాంతమార్గమును చెప్పే గ్రంథమును కూడా వ్రాసియున్నాడు. అందుకూడ రామాయణ వాచకుడుగా నరేంద్రుడు కథకుడు అట్లాగే శన మత చరిత్రగా భారతం వ్రాసిన వ్యాసమహర్షి చిట్టచివరకు భారతాంగంగానే భగవద్గీత వ్రాసాడు. కాన కథలు అన్నీ ఆధ్యాత్మిక అంతరార్థ పరంగా ముద్రాకొనేందుకు తగిన విధంగా వ్రాసివుంటాడు అనిపిస్తుంది బ్రహ్మసూత్రా అనే ఆధ్యాత్మికగ్రంథాన్ని కూడా శారీరక మీమాంస అనే పేరుతో వ్రాసాడు వ్యాసుడు. కాన వ్యాసుని భారతాన్ని చారిత్రకంగా కాక, ఆధ్యాత్మికంగానే గ్రహించవలసి వుంటుంది.

ఈవిధంగా వ్యాస, వాల్మీకులు కేవల చరిత్రకవులు కారనీ, జీవితంలో విశేషంగా వేదాంత ప్రబోధ చేసినవారనీ మనం గ్రహించక తప్పదు. వారు

దృష్టిని అంతా వ్యక్తులని పురుషునిలో ఐక్యం చెయ్యడం అనే సాయుజ్య ముక్తికి సంబంధించిన ఆధ్యాత్మిక తత్వాన్ని ప్రచారం చెయ్యడంలోనే లగ్నం చేసి జీవించారు అనిపిస్తుంది. కాన వారి రచనలకు ఆధ్యాత్మికపరంగానే అర్థాలు చెప్పకోవాలి. కానీ వట్టి చరిత్రకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వకూడదు.

ఇంక నావిషయంకూడ కొంచెం చెప్పాలి. ఈ రామాయణాంతర్గత రచన ఒకేసారి వాకు ఉబెత్తుగా స్ఫురించినదీకాదు. కేవలం ప్రతిభా సంపత్తి చేత మాత్రం కష్టపడి ఎల్లాగో సాదించినదీ కాదు. నేను నలభైయేండ్లు రామాయణంలోని సుందరకాండను నిత్యమూ పారాయణం చేసివున్నాను. విజంగా ఏకోరికలూ మనస్సులో లేకుండగనే నా రామాయణ పారాయణం దిరకాలం జరిగింది. అలా జరగడంతో వాకు క్రమంగా అప్పుడప్పుడు ఈ అంతర్గతములు కథలో స్ఫురిస్తూ వచ్చేయి. ఏది ఏమైనా భగవంతునిగూర్చి ఆలోచించేటప్పుడు భగవదావేశం (Intusion) కల్గిన పవిత్ర నమయాల్లో మాత్రమే నేనీ అర్థాలు గ్రహించి నిల్వరించుకొన్నానని, అవి ఇప్పుడు వ్రాయ గల్గేనని నవినయంగా మీకు నివేదించుకుంటున్నాను.

నేను 1974 లో ఢిల్లీలో నా అంతర్గతములతో రామాయణ భారత భాగవతవన్యాసాలు శ్రీ ఆంధ్రవిద్యుకేషన్ సొసైటీవారి ఆధ్వర్యమున 21 ఉపన్యాసాలు ఆంధ్రులు నివసించే అన్ని కాలనీలలోను జరిపేను. అచ్చట గొప్ప పదవులలోనున్న ఆధ్యాత్మ విద్యావేత్తలగు పౌరులు నా ఉపన్యాసాలను చూచి శ్రద్ధతో విని నన్ను 'తత్త్వార్థ ప్రబోధక' అను బిరుదముతో గొప్పగా కీ. శే. క్రొత్త రఘురామయ్య (కేంద్ర మంత్రి) గారి అధ్యక్షతతో సత్కరించి ఈరచనకు ఉత్సాహము కల్పించేరు. ఢిల్లీలోని ఆంధ్రేతర కాలనీలలోకూడ ఉపన్యాసాలు జరిపించి వానిని ఆంగ్లంలో అనువదించి శ్రోతలకు వినిపింప చేశారు. ఈవిధంగా ఆంధ్రదేశంలో పెక్కుచోట్ల ఉపన్యాసాలు జరిగేయ్యి విషయ పరిగ్రహణం చిరకాలంనుండి చేస్తూ వున్నప్పటికీ నేను నాభార్య గారిదేవి 7-12-78 తేదీని లక్ష్మీసాయుజ్యం పొందినతర్వాత, ఆపే ఆత్మ శాంతికొనం ఈరచన దీక్షగా సాగించి ఈనాటికి ప్రకటించగల్గేను.

నేను ముందుగా ఈ గ్రంథానికి సైక్లోస్టయిలుతో, 30 ప్రతులు తయారు చేయించి పెక్కురు పండితులకు, ఆధ్యాత్మిక సాధకులకు పంపి వారి ఆశీర్వాదాలు పొంది అందరి ఆమోదముతోను నేడు దీనిని ప్రకటించుచున్నాను.

నాకు తమ అమూల్యములైన ఆభిప్రాయముల నిచ్చిన పండితులకు, నావినయ పూర్వక వందనము లర్పిస్తున్నాను.

దీని అచ్యుత్యము భరించిన శ్రీ ఆరుపతి దేవస్థానము కార్యకర్తలకూ, శ్రీ యాదగిరి లక్ష్మీనృసింహ దేవస్థాన కార్యకర్తలకూ, బ్రహ్మశ్రీ మాగంటి సూర్యనారాయణగారికీ పునఃపునరభివాదములు తెల్పుకొనుచున్నాను.

ఇట్లు,

వేదుల సూర్యనారాయణశర్మ,

ర చ య త

క శా ప్య హా ర్ణ

డా॥ వేదుల సూర్యనారాయణ శర్మ.

అ మ ర జీ వి ని

శ్రీ మ తి గౌ రీ దే వి

సంస్మరణము.

అమృత హృదయముతో 'అప్ప' అందరకును,
రచయితకు భార్య, తన కాపురమును దీర్చె
'మూడు హులారుకాయలు' పోల్కిగాగ;
కల్పవృక్షమ్మ; ఈయమ్మ గౌరిదేవి.

తరమపద ప్రాప్తి :-

సిద్ధార్థ మార్గశిర శుద్ధ ఆష్టమీ లక్ష్మీవారము

7—12—1978, సా. 4 గం.

అంకితము.

అమృత హృదయమ్ముతో, 'అప్ప' అందఱకును

'రాణి' యగు నాకు తన కాపురమును దీర్చె

మూడు పూలారుకాయలు పోల్కిఁ గాగ;

క్షమకు భూదేవి; శృమదేవి; గౌరదేవి.

1

ఈయది అంకితమ్ము, తనువెత్తినదాదిగ, తాను రక్తి యో

గాయత చిత్తయై, మరణమందిన యంతటి, నన్ను, జ్ఞానయో

గాయత చిత్తుఁజేసి, విరహార్తత బాపగ, అంతరార్థ రా

మాయణ కర్తఁజేసిన సుమంగళి, శ్రీమతి గౌరదేవికిన్.

2

“లక్ష్మీం క్షీర సముద్రరాజ తనయాం” ప్రారంభమౌ శ్లోకముల్

పష్టాగ్రంబుల ప్రాణవాయువులు నిల్వన్ బాడుచున్ శయ్యపై,

‘లక్ష్మీదేవి శుభాంకసీమ, కిదె, చేరంబోవుచున్నా’ నటం

చీ, ట్లా వీడినదేవి, దీవఁ గను; లక్ష్మీదేవి సాయుజ్యమున్.

3

‘వ్యాసాకుండి’ ని ‘వేదు’లాస్వయము ధన్యంబొంద జన్మించె; “గౌ

రీ, సావిత్రి” సునామధేయ, అదె “గౌరీదేవి” అధ్యాత్మ వి

ద్యా సంస్కారిణి, ప్రేమదేవత, మదీయార్థాంగి, ధన్యాత్మ, ల

క్ష్మీ సౌభాగ్య; అఖండ శాంతిఁ గొనుగా, కీ సత్కృతి స్వీకృతిన్.

4

గృంథకర్త.

బాలకాండ, అయోధ్యకాండలు.

ఇంద్రియ నిగ్రహీకరణ సాధన.

బా ల కా ం డ.

వచన విషయసూచిక. సాధనసూచిక. పేజీ.
కృమము.

1. దేవతలు విష్ణుపును వేడికొనుట - స్వార్థన సాధన - 3
2. పుత్రకామేష్టిపాయసక్రదానం - మోక్షేచ్ఛ-భగవద్భక్తి స్వాప్తి 5
3. దశరథుని శబ్దవేధి బాణంతో - వేద విజ్ఞానంతో కర్మపేషా 3
మునిబాలుని చంపుట ఫలత్వాగం చేయుట.
4. పాయస విభాగం-శ్రీరామాదుల - సత్వాది త్రిగుణములతో భగవ 8
జననం. ద్భక్తిని పంచి ఆనందాది శక్తుల నందుట.
5. విశ్వామిత్రుని ఆగమనం - గురు సమాగమ సంసాధనా 11
అత్తవిద్యోవ దేశం శిక్షణం.
6. సుబాహువధ - ద్వంద్వతీత స్థితి 13
మారీవవలాయనం మాయా నిష్క్రమణం
7. మిథిలాగమనం - ఆమనస్కయోగంలో 15
ఆనందాను సంధానం.
8. శివధనుర్భంగం - ఓంకార సాధన. 20
9. సీతా పాణిగ్రహణం - హృక్పతి వశీకరణ. 21
10. పరశురామ గర్వభంగం - సత్త్వగుణంలో రజోగుణ 23
విలీనీకరణం.

అ యో ధ్యా కా ం డ.

వరుని

సయనూచిక.

సాధనా, నూచిక.

పేజీ.

క్రమము

1. కైకకు మంధర స్వభోధం - ముక్తికోసం తమోగుణం ప.క్షోభ
పడి నిర్ణయం తీసికొనుట. 27
2. కైకవరాలు-దశరథుని మరణం- తమోగుణం ప్రశాంతీకరణం
కొనుట సాధనలను ఏర్పాటుచేయుట.
దశేంద్రియ విగ్రహ సాధన 29
యొక్క అవసరం తీరుట.
3. నీకా లక్ష్మణులు రాముని - జీవప్రకృతులు ఆనందాంశ
జనునరించుట వనునరించుట. 30
4. నీకకు వర్కలధారణం - ప్రకృతిని కాదనకుండుట 30
విశేషించుట
5. గుహని సహాయంతో - జ్ఞానంతో కాలం వెళ్ళించుట. 32
గంగను దాటుట.
6. నీక గంగను ప్రార్థించుట. - సాధకునిలోని ప్రకృతి కాల
గమనము వనుకూలంపగోరుట. 33
7. రాముడు భరద్వాజాశ్రమంచేరుట- హతయోగసాధనల నెఱుంగుట. 35
8. భరద్వాజ జననం - హతయోగం పుట్టుక 36
9. చిత్తకూట ప్రవేశం - జ్ఞానంతో నిశ్చలత నొందుట 39
10. చిత్తకూట వివాసము - నిశ్చలత సాధన 54
11. పాదుకలకు పట్టాభిషేకం - అనందంతో కూడిన జీవనభరణం 57
12. ఖర వివ్రకరణం - ఇంద్రియ ప్రజ్ఞలవాన్ని 61
దూరీకరించుట.
13. అత్రి ఆశ్రమ ప్రవేశం - త్రిగుణాతీత నితీతి వచ్చుట. 61

అంతర్ధ రామాయణము.

బా ల క ం డ.

మానవులకు ముక్తిని ప్రసాదించే గ్రంథాలు అనేకం మన మహర్షులచేత రచింపబడ్డాయి. వ్రజా సామాన్యానికి అందుబాటుగా ఉండటంకోసం, పైకి కథలుగా కన్పించేటట్లు, అధ్యాత్మిక విజ్ఞానం అంతర్గర్భితంగా ఉండేటట్లు కొన్ని గ్రంథాలు రచింపబడ్డాయి. వానిలో భారత, భాగవత, రామాయణము, మౌళీయమైనవిగా చెప్పబడ్డాయి.

‘అధ్యాత్మం’ అంటే ఆత్మయందు జరిగే భగవంతుని విషయం గురించి చెప్పేది అని అర్థం. మనసులోనే, మనసుతోనే మనస్సును ఉద్ధరించే పద్ధతిలో భగవదైక్యం సాధించేందుకు అనువైన వేద తత్వార్థం పురాణాల్లో కథా రూపంలో పరోక్షం చెయ్యబడి వుంది. కాన, ఆకథ లన్నిటికీ, వేదార్థాన్ని విస్తరింపజేయ్యడమే ప్రయోజనం అనాలి. అందుచేత, వేద విరుద్ధంగా వాటికి వ్యాఖ్య చెయ్యనే కూడదు. పురాణ కథల్లో చెప్పే లోకాలు, లోకాధీశులు అధ్యాత్మ పరమైనవే అని ఐతరీయోపనిషత్తులో చెప్పబడివుందికూడ.

శారీరక మీమాంసయే పురాణాల్లో రాముడు, కృష్ణుడు, సీత, దుక్కిణి అనే పేర్లతో కథలుగా కట్టి చెప్పబడింది. ప్రజల మనస్సుల్ని ఆకర్షించేందుకు ప్రజలు అనుసరించే సంసార ప్రసంగాలు ప్రత్యక్షం చేసి కథలుకట్టి పరమార్థ తత్వం రామాయణంలో వాల్మీకిచేత పరోక్షంగా అందజేయబడింది. అసలు వేదంలోకూడా, ఈరీతిగా దేవతల సంబంధంగా, ఆఖ్యాయికలు కల్పింపబడి ఉన్నాయి. ఈ కథల్లో పరోక్షంగా జ్ఞానం అందించబడుతుంది. “పరోక్షప్రియాః! దేవాః!” అని పదే పదే వేదంలోనే చెప్పబడి వుందికూడా.

అ యో ధ్యా కా ౧ డ.

వరుని
క్రమము

ప్రయనూచిక.

సాధనా, నూచిక.

పేజీ.

1. కైకకు మందర స్వభోధం - ముక్తి కోసం తమోగుణం వ. క్షోభ
పడి నిర్ణయం తీసికొనుట. 27
2. కైకవరాలు-దశరథుని మరణం- తమోగుణం ప్రశాంతీకరణం
కొనుట సాధనలను ఏర్పరచుట.
దశేంద్రియ నిగ్రహ సాధన 29
యొక్క అవసరం తీరుట.
3. సీతా లక్ష్మణులు రాముని - జీవప్రకృతులు ఆనందాంశ
అనుసరించుట నమనరించుట. 30
4. సీతకు వల్కలధారణం - ప్రకృతిని కాదనకుండుట
విషేధించుట 30
5. గుహని సహాయంతో - జ్ఞానంతో కాలం వెళ్ళించుట. 32
గంగను దాటుట.
6. సీత గంగను ప్రార్థించుట. - సాధకునితో వి ప్రకృతి కాల
గమనము వనుకూలించగోరుట. 33
7. రాముడు భరద్వాజా శ్రమించేరుట- హతయోగసాధనల వెలుంగుట. 35
8. భరద్వాజ జనినం - హతయోగం పుట్టుక 36
9. చిత్తకూట ప్రవేశం - జ్ఞానంతో నిశ్చలత నొందుట 39
10. చిత్తకూట వివాసము - నిశ్చలత సాధన 54
11. పాదుకలకు పట్టాభిషేకం - ఆనందంకొకూడిన జీవనభరణం 57
12. తర విప్రకరణం - ఇంద్రియ ప్రజ్ఞలనాన్ని
దూరీకరించుట. 61
13. అత్రి ఆశ్రమ ప్రవేశం - త్రిగుణాతీత సీతకి వచ్చుట. 61

అంతర్గత రామాయణము.

బాలకాండ.

మానవులకు ముక్తిని ప్రసాదించే గ్రంథాలు అనేకం మన మహర్షులచేత రచింపబడ్డాయి. పృథ్వి సామాన్యానికి అందుబాటుగా ఉండటంకోసం, పైకి కథలుగా కన్పించేటట్లు, ఆధ్యాత్మిక విజ్ఞానం అంతర్గతంగా ఉండేటట్లు కొన్ని గ్రంథాలు రచింపబడ్డాయి. వానిలో భారత, భాగవత, నామ సంహిత మున్నగువి ప్రఖ్యాతమైనవిగా చెప్పబడ్డాయి.

‘ఆధ్యాత్మం’ అంటే ఆత్మయందు జరిగే భగవంతుని విషయం గురించి చెప్పేది అని అర్థం. మనసులోనే, మనసుతోనే మనస్సును ఉద్ధరించే పద్ధతిలో భగవదైశ్వరం సాధించేందుకు అనువైన వేద తత్వార్థం పురాణాల్లో కథా రూపంలో పరోక్షంగా చెయ్యబడి వుంది. కాన, ఆకథ లన్నిటికీ, వేదార్థాన్ని ఛిన్నం చేయకుండా ప్రయోజనం అనాలి. అందుచేత, వేద విరుద్ధంగా వాటికి వ్యాఖ్య చెయ్యనే కూడదు. పురాణ కథల్లో చెప్పే లోకాలు, లోకాధీశులు ఆధ్యాత్మ పరమైనవే అని ఐతరీయోపనిషత్తులో చెప్పబడివుందికూడ.

శారీరక మీమాంసయే పురాణాల్లో రాముడు, కృష్ణుడు, సీత, దుక్కిణి అనే పేర్లతో కథలుగా కట్టి చెప్పబడింది. ప్రజల మనస్సుల్ని ఆకర్షించేందుకు ప్రజలు అనునరించే సంసార ప్రసంగాలు ప్రశ్నోత్తరం చేసి కథలుకట్టి పరమార్థ తత్వం రామాయణంలో వాత్మికవేద పరోక్షంగా అందజేయబడింది. అనలు వేదంలోకూడా, ఈ విధంగా దేవతల సంబంధంగా, ఆఖ్యాయికలు కల్పింపబడి ఉన్నాయి. ఈ కథల్లో పరోక్షంగా జ్ఞానం అందించబడుతుంది. “పరోక్షప్రయోగః! దేవా!” అని పదే పదే వేదంలోనే చెప్పబడి వుందికూడా.

‘దేవదానవయుద్ధం’ అన్నది శరీరంలోగల సత్త్వ వృత్తులకీ, తామస వృత్తులకీ, జరిగే యుద్ధానికి మారుపేరే; కాని, అనలు జరిగింది కానే కాదు. దేవతలుకాని రాక్షసులుకాని లేనే లేరు. మనుష్యులలోని ఉత్తమ గుణాలు దేవతలు, నీచగుణాలు రాక్షసులు అంతే.

ఛాందోగ్యోపనిషత్తులో శాస్త్రప్రకారం అనునరించే మానసిక వృత్తులే దేవతలనీ, విశ్మంభలంగా నంపరించే మానసిక వృత్తులే రాక్షసులనీ వ్యాఖ్యానం చెయ్యబడి వుంది.

రామాయణంలో, సాత్త్విక వృత్తికి, తామసికవృత్తికి జరిగే నిరంతర సంమర్షణ వర్ణింపబడింది. ఎంతగా అణచబడినా, చిట్ట చివరకు, సత్త్వ వృత్తి జయించియే తీరుతుంది; అట్లా సత్త్వ విజయం జరిగిందడమే భగవద్దైత్యం సాధించడానికి మూలం అని రామ రావణ యుద్ధం ద్వారా, వాల్మీకి మహర్షిచేత చెప్పబడింది.

రామాయణ కథకంతకూ, ఆందులోని పేర్లకు వున్న వ్యుత్పత్త్యర్థాలలో అంతరార్థాన్ని బహిర్గతం చెయ్యడానికి వీలౌతుంది. ‘దశరథుడు’ అన్న పదంలో వున్న, ‘దశ’, ‘రథ’ అనే పదాలు ‘వధి ఇంద్రియాలు అనే గుఱ్ఱాలచే కట్టబడ్డ రథం’ అంటే, ‘మనస్సు కల్గిన సాధకుడు’ అన్న అర్థాన్ని వెల్లడిస్తూన్నాయి.

భారత, భాగవత రామాయణాలు మనకు మహర్షులిచ్చిన జ్ఞాన రత్న పేటికలు. వాటిని ఎవరుపడితే వారు తెరచి అపహరించ కుండా గట్టిగా తాళాలు వేసి వుంచారు. అదే కధారూపం. ఆ తాళాలు తీసే, తాళం చెవులు కూడా, వానికే తగిలించి వుంచారు. అవే గ్రంథాల్లోని పాత్రల పేర్లు. అయితే, తీసే కిటుకు తెలిస్తేకాని తాళం చెవులు వున్నా తాళాలు తీయలేము. పేర్లకు గల వ్యుత్పత్త్యర్థాలు గమనిస్తే, ఆ కిటుకు తెలిసిపోతుంది. ఆ వ్యుత్పత్త్యర్థాల సహాయంతో, లోపలి కథ అంతా బాహ్య రూపాన్ని విడిచిపెట్టి, సత్యస్వరూపంతో ప్రత్యక్షమౌతుంది. కొంచెం శ్రమించి తెలిసికోవాలి.

దేవతలు విష్ణువును వేడుకొనుట.

దేవతలు, రావణాది రాక్షసుల బాధపడలేక, విష్ణువునొద్ద మొఱపెట్టుకున్నారు. దశకంఠరావణుని సంహరించడానికి, అయోధ్యనేలే దశరథునికి తాను జన్మిస్తానని చెప్పి తనకు సాయపడ్డానికి, వానరులుగా జన్మించడని వారిని విష్ణువు ఆదేశించాడు.

దేవతలంటే, మనలోని దైవీ సంపదకు సంబంధించిన, సాత్త్విక మనోవృత్తులు - భయంలేకుండుట, మనస్సు పరిశుద్ధంగా ఉండుట, జ్ఞానం, దానం, ఇంద్రియ నిగ్రహం, ఇచ్చేది నిష్కామంగా ఇవ్వడం, నద్గంధ పతనం, తపస్సు, ఋజువర్తనం, అహింస, సత్యం పలుకడం కోపం లేకుండా వుండడం, మృదు భాషణం, వినయ ప్రవర్తనం, త్యాగం, శాంతం, ఎవరిమీదా నేరాలు చెప్పకుండా వుండడం, చంచలత లేకుండడం, తేజస్సు, ఓర్పు, ధైర్యం, శుచిత్వం కలిగి వుండడం, ద్రోహచింత లేకుండడం, దురభిమానం లేకుండడం, అనే సుగుణాలకు సంబంధించిన మనోవృత్తులు. ఇవన్నీ 'దేవతలు' అన్న పదానికి అర్థం. ఇవన్నీ జ్ఞానానికి సహాయపడుతాయి. 'సుర' పదానికి, సు=మంచిని, రాతి (లాతి)=తీసికొనినవారు అని అర్థం. మంచిని తీసికొనే మనోవృత్తి గలవారు అని 'సుర' పదానికి వ్యుత్పత్త్యర్థం. 'దేవ' పదానికి ప్రకాశం అర్థం. జ్ఞాన ప్రకాశములైన మనోవృత్తులన్న మాట.

రాక్షసులు అంటే, అసురులు. (మంచిని గ్రహించనివారు) మనలోని అసుర సంపదకు సంబంధించిన తామసిక మనోవృత్తులు. డాబు, దర్పం, అహంభావం, పరుషభావం, హింస, కామం, క్రోధం, లోభం, మోహం, ఇల్లాంటి వాటికి సంబంధించిన మనోవృత్తులు రాక్షసులు. ఇవన్నీ అజ్ఞానాన్ని పెంపొందిస్తాయి.

విష్ణువు అంటే, సర్వత్రా వ్యాపించియుండే పరమాత్మ అని వ్యుత్పత్తి రీత్యా అర్థం. రావణుడంటే అరపించేవాడు అని వ్యుత్పత్తి

రీత్యా అర్థం. దశకంఠాలచే అరిపించేవాడు దశకంఠరావణుడు. పది ఇంద్రియములతో ఉండేకం పొందే, తామన లక్షణమే దశకంఠ రావణుడుగా నిర్దేశింపబడింది. అంతేకాని, పది కంఠాలు ఉన్న వాడని అర్థంకాదు. పది కంఠాలు ఎవరికీ ఉండవు. తామనవృత్తులు, సాత్త్విక వృత్తులను నాశనం చేసి, తాము మనో రాజ్యాన్ని అంతా అక్రమించడానికిచేసే ప్రయత్నమే దేవతల్ని, రాక్షసులు బాధించడం అంటే, అట్లా జరుగుతూన్నప్పుడు సాత్త్విక వృత్తులు, తమ ఉనికిని రక్షించుకోడానికి తమకు బలంచాలిక తమలో ఉన్న సర్వ వ్యాపకుడైన భగవంతుని ధ్యానించడమే, రాక్షస సంహారానికి దేవతలు విష్ణువును వేడుకోవడమంటే. దశకంఠుడంటే, పదిరథాలు కలవాడని అర్థంకాదు. పది దిక్కులందు అడ్డు లేని రథం కలవాడని అర్థం కాదు. దశరథుడికి పది రథాలేమిటి? వేల కొలదీ రథాలున్నాయి. పైకి, క్రిందికి, పది దిక్కులకీ రథం పోవడం ఏమిటి? అదేం కాదు. దశరథుడంటే, పది ఇంద్రియములనే గుఱ్ఱాలను పూన్చిన మనస్సు అనే రథాన్ని సరియైన జ్యోతిలో సంయమంగా నడిపించే సాధకుడు అన్నమాట. అదే సరైన అర్థం. 'అయోధ్య' అంటే, అర్థం చేసి గెలుప శక్యం కానిది అని వ్యుత్పత్త్యర్థం. అది శరీరానికి పర్యాయ పదంగా చెప్పబడింది. 'శరీరం' అంటే నశించేది. అంటే జన్మ అని అర్థం. దానిని లేకుండా చేసుకోవడమే మోక్షం. అది అంతమవుగా శక్యం కానిది కాబట్టి శరీరాన్ని అంటే జన్మను జయించరాని దానినిగా, అంటే, అయోధ్యగా చెప్పాలి. ఈ శరీరంలోని 'జీవుడు' అనే సాధకుడు పది ఇంద్రియాలను పాలిస్తున్నాడు, అన్నదే అయోధ్యను దశరథుడు పాలిస్తున్నాడు, అన్నదాని అర్థం. ఆ దశరథునకు, విష్ణువు, రాక్షస సంహారానికి, ఆవిర్భవిస్తానన్నాడు అంటే, ఇంద్రియ సంయమనం చేసే సాధకునిలో భగవత్కర్త ప్రవేశించి, తామసిక లక్షణాల్ని నశింపజేస్తుందని, అట్లాగ జరగడం భగవద్విర్యం అని తాత్పర్యం.

పుత్రకామేష్టి - పాయస ప్రిదానం.

దశరథుడు, పుత్రకామేష్టి చేయగా, అగ్నిహోత్రుడు పాయసాన్నిచ్చి, దానిని, నీ భార్యలు సేవిస్తే, వత్సాలు కలుగుతారని దశరథునకు చెప్పేడు

పుత్రకామేష్టి - పుత్ + త్ర + కామ + షష్టి. పుత్-నరకము నుండి, త్ర-రక్షించేది. నరకాన్నుంచి రక్షించాలనే కోరికతో చేసే తపస్సు పుత్రకామేష్టి అవుతుంది. నరకం అన్న పదం 'నృ' హింసాయాం అనే ధాతువు వల్ల ఏర్పడింది. హింస కలది అని దాని అర్థం హింస నుండి రక్షించేది, ఒక్క జన్మ రాహిత్యం కల్గించే ముక్తి మాత్రమే. కాన, పుత్ర పదానికి 'ముక్తి' అన్నది అర్థం. ముక్తిని కోరి చేసే ప్రియత్నం పుత్ర కామేష్టి అవుతుంది దశరథుని నయమనం చెయ్యడమే ఆ ప్రయత్నం అంటే. ఆపనిచేసే సాధకుడే దశరథుడు. ఆతని పనికి మెచ్చుకుని, భగవంతుడు పాయసాన్నిచ్చేడు పయస్సు యొక్క భావార్థకరూపం 'పాయసం' అన్నపదం. 'పయస్సు' అన్న పదానికి, నీరు, పాలు, అనే అర్థాలలో మాత్రం ఎక్కువ వాడుక కనిపిస్తుంది. 'పయస్సు' అన్న పదానికి 1. Vital Spirit, 2. Power, 3. Strength అనే అర్థాలు Apte Dictionary లో ఉన్నాయి. కాన, ఇచ్చట * 'పాయస' పదానికి భగవత్సంబంధమైన మహా శక్తి అనే అర్థాన్ని చెప్పకోవచ్చు. ముక్తిని కోరి యత్నం చేసే సాధకునిలో భగవంతుడు, తన మహత్తరశక్తిని ప్రసారం చెయ్యడమన్నదే, ఈ పాయస ప్రదానంలోని అంతరార్థం.

* "ఆప ఏవ నన ర్జాదౌ తాసు వీర్య మపాస్యజత్" అని వున్నది. భగవంతుడు మొదట నీటిని సృష్టించాడనీ, ఆ నీటిలో తన శక్తిని వుంచాడనీ దాని అర్థం.

దశరథుడు శబ్దవేధి బాణంతో ముని బాలుని చంపుట.

దశరథుడు, బాల్యంలో 'శబ్దవేధి' అనే విద్యను, అభ్యాసం చేసేడు. ఆ విద్యాభ్యాసకాలంలో, ఒకప్పుడు, అరణ్యంలో పొదచాటున దాగి వుండి, ముని బాలుడు కొలనులో నన్నని మూతిగల కుండతో నీళ్ళు ముంచుతూ వుంటే కలిగే బుడ బుడ ధ్వనిని విని, ఏనుగు తొండంతో, నీళ్ళు త్రాగుతూన్న ధ్వనిగా భ్రమపడి, శబ్దవేధి బాణాన్ని ప్రయోగించేడు. అది ముని బాలునికి తగిలింది పెద్దగా రోదీస్తూ, అతడు చనిపోయేడు. దశరథుడు తన తప్పు గుర్తించి, ఆ బాలుని శవాన్ని, అతని వృద్ధ పితరుల వద్దకు తీసికొని వెళ్ళి, తన తప్పు క్షమించుమన్నాడు. తాను బ్రహ్మహత్య చేసేసని వాపోయేడు. వృద్ధముని, తాను వైశ్యుడనని తన బార్య శూద్ర ప్రీతి అని, తమకు కలిగిన బాలుడు, బ్రాహ్మణుడు కాని కారణంచేత, నీకు బ్రహ్మహత్యా పాతకం రాదని చెప్పి, "నీవు పుత్ర వియోగంకో మరణిస్తా" అని శపించేడు.

దశరథుడంటే, ముక్తికోరి, పది ఇంద్రియాలను, నయమనంతో నడిపేవాడు. అతడు శబ్దవేధిని అభ్యాసం చేసాడు. 'శబ్దం' అంటే వేదం 'వేధి' అంటే వాధించేది. వేదాభ్యాసంతో, దుష్టశక్తుల్ని కొట్టివేయడాన్ని అభ్యసించడమే 'శబ్దవేధి' విద్యాభ్యాసం చెయ్యడం అంటే. మోక్షేచ్ఛ గలవాడు, ముందు వేదాధ్యయనంతో పరిశుద్ధుడు కావాలన్నదే దాని తాత్పర్యం. తొలిశబ్దం వేదం కాన శబ్దపదం వేదాన్ని చెప్తుంది.

దశరథుడు, వైశ్యునకూ, శూద్రప్రీతి కలిగిన బాలుని సంహరించేడు. 'వైశ్య' పదం లక్షణావృత్తిచేత ఇచ్చట వేదంలో చెప్పబడిన, కర్మ మార్గాన్ని తెలుపుతుంది. వైశ్యుడు, తన వృత్తిలో, ఒక దేశవస్తువులను, మరొక దేశం తెచ్చి, క్రయ విక్రయ కర్మ జరుపుతాడు. వృత్తి కేవలం కర్మకు సంబంధించేది కాబట్టి, ఇందరి వైశ్యపదం

కర్మ మార్గ పరంగా లక్షణా వృత్తితో చెప్పకోడానికి అభ్యంతరంలేదు. అముని భార్య కూద్రస్తీ. కూద్యుడు వర్ణ త్రయమును సేవించి బ్రతికేవాడు, కాబట్టి, ఇచ్చట కూద్రపదం కూడ, లక్షణా వృత్తి నేత, వేదంలోని సేవా మార్గాల్లో దేవాలి సేవించడాన్ని, చెబుతుంది. వైశ్యునకు కూద్ర స్త్రీయందు కల్గిన బాలుడనగా, కర్మ, సేవామార్గాల వల్ల కలిగే ఫలం అని అర్థం. ఈవిధంగా అర్థాలు చెప్పడం వేద భాష్యంలోకూడా వుంది కాగా, వేదాభ్యాసంతో కర్మ సేవామార్గాలు నడిపి, ఫలాన్ని తాను కోరుకునే ముక్తికి అవసరం కానిదిగా భావించి, ఆ కర్మ సేవా మార్గము వల్ల కలిగే ఫలమును, దశరథుడు వేద మార్గంతోనే అంటే జ్ఞాన మార్గంతో త్యజించి వేశాడన్నదే, వైశ్య. కూద్ర జాతుడైన బాలుని, శబ్దవేధి బాణంతో చంపాడన్నదానికి అంతరార్థం. మునిబాలుని వధవల్ల బ్రహ్మహత్యాదోషం వస్తుందేమో అనే భయం దశరథునకు, కలిగిందన్నదానికి, "బ్రహ్మ స్వరూపమైన ముక్తికి, కర్మ సేవా మార్గాలను, వాని ఫలితాలతో నహా, చివరకు త్యజించి వేయడంవల్ల, వేదాపచారం కాదుకదా!" అని సాధకుడు తనలోన నందేహించేడు. నివు చేసినపని జ్ఞాన ప్రతిబంధకం కాదని సాధకునికి ఆతని మనస్సు చెప్పడమే - వృద్ధముని, నీకు బ్రహ్మహత్యా దోషంరాదని చెప్పడంలోని అంతరార్థం. కర్మ సేవా మార్గాలతో ఐహిక ఫలం కోరకుండా, నంచరించాలనీ, జ్ఞాన మార్గంలో మోక్షఫలం కోరాలనీ అధ్యాత్మ సాధన చెప్తూంది. ఇంతకీ మోక్షేచ్ఛ గలవాడు వేదాధ్యయనం లేస్తూగా చెయ్యాలనీ, అపైని, అందులోని కర్మ సేవా మార్గాల ఫలం కోరకుండా, జ్ఞానార్పణం చెయ్యాలనీ, అట్లా చెయ్యకపోతే ఆ మార్గాలు మోక్ష ప్రతిబంధకాలు అవుతాయనీ, సాధకుడు అనుభవం వల్ల తెలిసికొని, వేదంలోని జ్ఞానమార్గాన్ని (ఉపనిషదర్థాన్ని) సాధకుడు తనలో నిలువరించు కోవడం జరిగినదన్నదే ఈ శబ్దవేధి కథా సారాంశంగా మనం గ్రహించాలి,

పాయస విభాగం - శ్రీరామాదుల జననం.

దశరథుడు, అగ్నిభగవానుడిచ్చిన పాయసాన్ని, కౌసల్య, సుమిత్ర, కైకేయి అనే తన ముగ్గురు భార్యలకు భాగాలు వేసియిస్తాడు. ఈ విభాగం చిత్రంగా ఉంటుంది. మొత్తంలో సగం ($1/2$) కౌసల్యకు ఇస్తాడు. మిగిలిన సగంలో సగం అంటే మొత్తంలో నాల్గవ ($1/4$) వంతును, సుమిత్ర కిస్తాడు. మిగిలినదానిలో సగం. అంటే, మొత్తంలో ఎనిమిదవ వంతు ($1/8$) కైక కిస్తాడు. చివరకు మిగిలిన ఎనిమిదవ వంతు ($1/8$) తిరిగి సుమిత్ర కిస్తాడు. సుమిత్రకు ($1/4 + 1/8$) వంతులు వస్తాయి. సుమిత్రకు మొదటి నాల్గవ భాగం ఇచ్చేకూడా, తిరిగి ఎనిమిదవభాగం ఇవ్వడంలో అర్థం ఏమిటి? ఇక్కడ రామాయణవ్యాఖ్యాకారులు, కైకకు మిగిలిన భాగం ($1/8$ వ వంతు) ఇస్తే, సుమిత్రను, కైకను, ఒకే స్థానంలో ఉంచినట్లువుతుందనీ, సుమిత్ర, కైకకంటే ముందు పెండ్లాడబడింది కావడంవల్ల, ఆపెకు కౌసల్య తరువాతి స్థానం, రెండవ స్థానం వుందనీ సుమిత్రతోపాటు నాల్గవ భాగం ఇచ్చి, మూడవ స్థానంలో కైకను, రెండవస్థానంలో ఉన్న సుమిత్రతో సమానం చెయ్యడం సబబు కాదనీ ఆలోచించి, బుద్ధిమంతుడైన దశరథుడు మిగిలిన ఆ నాల్గవ భాగాన్ని, తిరిగి రెండు సమ భాగాలు చేసి, ఎనిమిదవ భాగం తిరిగి సుమిత్ర కిచ్చి, కైక కంటే ఆపెకు ఉన్నత స్థాన గౌరవాన్ని నిలబెట్టేదని, రాజకీయ లౌకిక పరంగా అర్థం చెప్పేరు. అది సరికాదు. ఈ భాగాల పంపకానికి అంతరార్థ పరంగా ఎంతో ప్రయోజనం ఉంది.

* 'కౌసల్య' అన్నది 'కౌశల్య' అని చెప్పవచ్చును. 'కౌశల్య' అంటే, కుశలము యొక్క భావము అని అర్థం. సాధకునకు కుశలం చేకూర్చే సత్త్వగుణమే కౌశల్య పదానికి అర్థం. కైక అన్నదానికి

*'క' వయో రభేదః అని వున్నది. దానివల్ల కౌసల్య అను పదాన్ని కౌశల్య అని చెప్పవచ్చును.

వ్యుత్పత్యర్థం - 'క + ఏక' అని విడదీయాలి. 'క' అంటే నుఖం, 'ఏక' అంటే ముఖ్యం. ఐహిక నుఖమే ముఖ్యంగా కలది; తమోగుణం అని అర్థం. 'కైక' అనే పదం సాధకునిలోని తమోగుణం అన్న అర్థాన్నిస్తుంది. ఇక 'సుమిత్ర' పదాన్ని చూద్దాం. 'సుమిత్ర' అన్నపదానికి మంచి మిత్రభావం కలది అని అర్థం. రాజనగుణం అటు నత్త్వగుణంలోనూ, ఇటు తమోగుణంలోనూ కూడా కలుస్తుంది. దానికి ప్రత్యేకరూపం లేదు. అయితే, సాత్త్విక. తామసగుణాల రెండింటితోనూ, చెలిమిచేసి వుండే కారణంచేత సాధకునిలోని రాజన గుణానికి 'సుమిత్ర' అన్న పేరు నరిపడి వుంది.

భగవంతుడు తనకు ఇచ్చిన పాయసాన్ని అంటే, తనకు తపస్సువల్ల సంక్రమించిన, దివ్యశక్తిని, సాధకుడు నగం వరకు తనలోని సాత్త్విక గుణంలో విలీనంచేశాడనీ, నాల్గవ భాగాన్ని, తిరిగి ఎనిమిదవ భాగాన్ని, తనలోని రాజనగుణానికి సంక్రమింపజేసాడనీ, ఎనిమిదవ భాగాన్ని తనలోని తమోగుణంతో కలిపియుంచేడనీ చెప్పడమే, దశరథుడు తన భార్యలకు పంపిన పాయసవిభాగంలోని అంతరార్థం. సుమిత్రకు రెండుభాగాలి వ్వడంవల్ల ఇద్దరు బిడ్డలు అపేకు కలిగారు ఒకరు రామునితోనూ, రెండవవాడు భరతుని తోనూ, చెలిమి చేసారనడం, రాజనగుణం, సాత్త్వికంతోనూ, తామసికంతోనూ కలిసిపోతుందని చెప్పడానికి నరిగా వుంది. కౌసల్యకు రాముడు, సుమిత్రకు లక్ష్మణ శత్రుఘ్నులు, కైకకు భరతుడు పుట్టారు.

'రమంతే యోగినః అస్మిన్ ఇతి రామః' అని రామ పదానికి వ్యుత్పత్యర్థం. యోగులు దేనియందు, ఆనందిస్తూ వుంటారో అది రామ పదానికి అర్థం. జ్ఞానమునందే యోగులు ఆనంద భావం పొందుతారు; కాన, రామ పదానికి జ్ఞానం అర్థం. సాధకునిలోని నత్త్వగుణం, తనలో భగవచ్చక్తి ప్రకాశించడంతో ఆనందరూప

జ్ఞానంగా మారుతుంది. అదే, పాయనసేవనంవల్ల కౌసల్యకు రాముడు కలిగాడన్నదాని అంతరార్థం *

‘భరణాత్ భరతః’ అన్న వ్యుత్పత్త్యర్థంలో భరించుటవలన భరతుడు అన్నపేరు వచ్చింది. నకల బహుళ కార్య కలాపంతో కూడిన రాజ్యమును భరించువాడు. రాజ్య భరణం తమోగుణం వల్ల నడిచేపని. “సాధకునిలోని తమోగుణం భగవచ్చక్తి ప్రవేశించడంవల్ల, భగవదర్పణ బుద్ధితో రాజ్య భావాన్ని నడిపే భరణశక్తి వుట్టింది,” అన్నదే కైకకు పాయనపానంవల్ల భరతుడు వుట్టేడన్నదాని అంతరార్థం. ‘లక్ష్మ నయతి ఇతి లక్ష్మణః’ అన్న వ్యుత్పత్త్యర్థంలో ‘లక్ష్మ’ అనగా చిహ్నము. ‘నయతి’ అనగా పొందుచున్నాడు. తన చిహ్నమే అయిన జ్ఞానానంద స్వరూపమైన రామ పరమాత్మును నిరంతరం కలసియుండే జీవాత్మకే లక్ష్మణుడను పేరు ఏర్పడింది. సాధనలోని రాజనగుణంలో భగవచ్చక్తి పాలు హెచ్చుగా ($1/4$ వ వంతు) కలగడంవల్ల, జ్ఞానానునరణ లక్షణం వుట్టించన్నదే నాల్గవ భాగం పాయన భక్షణంవల్ల, సుమిత్రకు రామునే అనుసరించి యుండే లక్ష్మణుడు వుట్టేడన్నదానికి అంతరార్థం.

‘శత్రూన్ ఘ్నంతి ఇతి శత్రుఘ్నః’ అన్న వ్యుత్పత్త్యర్థంలో శత్రువులను నాశనం చేసేవాడన్నది శత్రుఘ్న పదానికి అర్థం. రాజనగుణంలో భగవచ్చక్తి కొంత ($1/8$ వ వంతు) కలగడంవల్ల సాధకునిలోని తామసిక లక్షణమైన రాజ్య భరణ శక్తికి శత్రు నాశక శక్తియొక్క తోడ్పాటు లభించిందన్నదే ఎనిమిదవ వంతు పాయన భక్షణం వల్ల సుమిత్రకు భరతుడిని అనుసరించే శత్రుఘ్నుడు వుట్టే డన్నదానికి అంతరార్థం. సాధకుని లోని సాత్త్విక బావాలు, తామసిక

*పాయనంలో నగముతో రాముడు వుట్టేడు అంటే, ఇప్పుడు నగము ఈశ్వరశక్త్యను మాత్రమే దళరథ సాధనలో వచ్చినది అనీ, దళకంఠ రావణ సంహారంలో సాధకునకు దిగిరిన నగం భగవత్ శక్తివల్ల పూర్ణత్వం లభించిందనీ తెలిసికోవాలి.

భావాలవల్ల తమకు నాశం సంభవిస్తూన్నందున, విశ్వాంతరాళంలో అంతటా వ్యాపించియున్న భగవానుని సాయం అర్ధించడమూ, భగవానుడు, తన శక్తిని సాధకునకు ప్రసాదించడమూ, దశేంద్రియాలను నిగ్రహిస్తూ ఆ శక్తిని, సాధకుడు తనలోని, సత్త్వ, రజ, స్తమోగుణాల్లో ప్రవేశపెట్టి, దానివల్ల కల్గిన, ఫలితాలతో చక్కగా అధ్యాత్మిక సాధన సాగిస్తూ సకల సుఖములతో, జీవితము లెన్నగా నడుపుకుంటూవుండడమూ, అన్నది, దేవతలు విష్ణువుకు రాక్షస బాధలు నివేదించుకొని సాయ మర్ధించడమూ, విష్ణువు పుత్రకామేష్టి యోగంలో, పాయసాన్ని దశరథునకు అందించడమూ, దశరథుడు ఆ పాయసాన్ని తన ముగ్గురు బార్యులకు పంచడమూ, పాయస ప్రభావం వల్ల రామ లక్ష్మణ భరత శత్రుఘ్నులు జన్మించడమూ అన్న కథకు సాధకుడు సాధనలో సాగించవలసిన అధ్యాత్మిక రహస్యాల్ని, అంత రార్థ పరంగా తెలిసికొన్నాము. ఇది సాధనయొక్క ప్రథమ దశలో మొదటి మెట్టు. దీనితో సాధకునిలో, దశేంద్రియ నిగ్రహ సాధన జరుగుతుంది. ఈ ప్రథమ దశలోనే, రెండవ మెట్టు జ్ఞాన సాధన. సాధకుడు ఈపైని, గురు సహాయంతో, జ్ఞాన సాధనా సోపానం అధిరోహించవలసి వుంది. మొదటి మెట్టును, అధిగమించడంతో, సాధకుణ్ణి, తనంతట తానుగా గురువు వెతుక్కుంటూ వస్తాడు. సాధకుడు, గురుపదేశానికి, అర్హతను సంపాదించుకోవాల్సినా, గురువుకోసమంటూ తా నెక్కడకూ వెళ్ళవలసిన పనేలేదు. 'అర్హతగల సాధకు లెక్కడున్నారా? వారి కెప్పుడూ సాధనలు అందించుతామా.' అని భూమి అంతటా లిరుగుతూ అన్వేషించుకుంటూ వస్తాడు శిష్యుని వద్దకు గురువు. మొదటి దశలోని మొదటి మెట్టు ఇంద్రియనిగ్రహం; రెండవ మెట్టు జ్ఞానాభివృద్ధి సాధన చేసుకోవడమూను.

విశ్వామిత్రుని ఆగమనం - అస్త్రవిద్యోపదేశం.

ఇచ్చటనుండి కథలోని దశరథ పదంతో చెప్పబడిన సాధకుడే క్రిమంగా రాముడుగా మారిపోతాడు. దశరథునిలోని సగపాలు

భగవత్కృతితో ఏర్పడిన అనందరూప జ్ఞానాంశమే రాముడు జ్ఞానాభివృద్ధి సాధనకు సంబంధించిన మెట్టు. రామ జననంతో ప్రారంభం కావడంవల్ల, అనందపద వాచ్యుడైన రాముడు జ్ఞానసాధకుడుగా చెప్పబడుతాడు జ్ఞానం కొంత కలిగాక ఇంద్రియ నిగ్రహం అవసరం క్రమంగా తీరుతుంది. దశరథపదం, రామపదం సాధకునియొక్క గుణాల్ని తెలిపే పదాలు. సాధించిన సాధనాగుణాల్నిబట్టి ఆ పేర్లు ఏర్పడ్డాయి. సాధకుడుమాత్రం ఒక్కడే. ఇచ్చట ఇంద్రియ నిగ్రహంతో సాధకునిలో అనందరూపమైన జ్ఞానం అవిర్భవిస్తుందని, ఆ అనందరూపజ్ఞానాంశ క్రమంగా గురునహాయంతో వికసించి, అపిదప ప్రకృతి వశికారంవాకా గురునహాయం పొంది: ప్రకృతిని కూడియే ఆత్మానందం పొంది వుంటుందని చెప్పకోవాలి. రామ సాధన ప్రారంభంతో దశరథ సాధన అక్కర పూర్తిగా తీరుతుందని అనుకోకూడదు. దశరథ సాధన ఇంతటినుండి క్రమంగాతొలగి రామ సాధన అందుకొంటుందని మాత్రమే తాత్పర్యంగా భావించాలి.

విశ్వామిత్రుడు దశరథుని యొద్దకు వచ్చి, రామలక్ష్మణులను తనతో పంపుమని యాచించి తీసుకొని వెళ్ళుతాడు. దారిలో బల, అతిబల అనే విద్యలను ఉపదేశిస్తాడు తాటకను చంపిస్తాడు. ఆశ్రమం చేరేక సుబాహు మారీచులను చంపడానికి నియోగిస్తాడు.

‘విశ్వామిత్రుడు’ అన్న పదానికి, ‘విశ్వస్య మిత్రః’ అని వ్యుత్పత్త్యర్థం. విశ్వానికి మిత్రుడైనవాడు విశ్వామిత్రుడు అని. వ్యుత్పత్త్యర్థంలో, వ్యత్యేకంగా చెప్పిన వ్యాకరణ సూత్రంవల్ల ‘విశ్వ’ పదానికి దీర్ఘం వచ్చి ‘విశ్వా’ అని అయింది అంతేకాని, దీర్ఘం వుంది కదా! అని ‘విశ్వ+అమిత్రుడు’ అని, సవర్ణదీర్ఘ సంధి అనుకొని విడదీయకూడదు. అది ‘విశ్వస్య ఋషేః’ అనే ప్రత్యేక వ్యాకరణ సూత్రానికి విరుద్ధం అవుతుంది. విశ్వమునకు మిత్రుడు, మోక్ష సాధనను చెప్పే గురువే కాన, విశ్వామిత్రపదం మోక్ష విద్యాగురువు అనేదానికి సర్యాయపదంగా చెప్పబడింది. గురువు తానేవచ్చి

శిష్యులను అడిగి తీసికొని వెళ్ళాడన్నదే, తానై వచ్చి, విశ్వామిత్రుడు రామలక్ష్మణుల్ని, అడిగి తీసికొని వెళ్ళేడన్నదానిలోని అంతరార్థం.

విశ్వామిత్రుడు రామలక్ష్మణులకు దారిలో, బల, అతిబల అనే విద్యలను ప్రసాదించేడు. అస్త్రములు, మంత్రాలకు సంబంధించినవి. మంత్రం ఆలోచనకు (అనగా ధ్యానానికి) సంబంధించినది. శ్వానం, జ్ఞాన సాధాన్ని ఆరోపింపజేసేది. ఈవిధంగా, గురువు ఇంతవరకూ ఇంద్రియ నిగ్రహంతో, అర్హతను సంపాదించిన సాధకుని తోని సగంగా వున్న అనంద జ్ఞానాంశను, ధ్యానమార్గంతో సంపూర్ణ అనందరూపజ్ఞానమార్గాన్ని పయనింపజేస్తున్నాడన్నదే, విశ్వామిత్రుడు రామునికి అస్త్రవిద్యోపదేశం చెయ్యడంలోని అర్థం.

గురువు అంటే ప్రత్యక్షంగా మానవరూపంతో ఉండే గురువే కానక్కరలేదు. గురుశబ్దానికి అంధకారనిరోధకత్వమే అర్థం కాన, గ్రంథపఠనంకాని, వీదైనా సంఘటనగాని, మృగ, పక్షి, జడ తూపములయొక్క న్వభావ పరిశీలనంగాని, జ్ఞానాన్ని ప్రబోధిస్తే అవి అన్నికూడా గురువులే కావచ్చు. భాగవతంలో ఈరకంగా 21 గురువులను ఒక కథలో పేర్కొనడం జరిగింది.

సుబాహు మారీచుల వధ.

దారిలో, విశ్వామిత్రుడు రామునిచేత తాటకను చంపించేడు. తాటక స్త్రీ కావడంచేత రాముడు ముందు చంపడానికి సందేహించేడు. కాని విశ్వామిత్రుని ప్రబోధంవల్ల అపెను చంపివేశాడు.

తాటక పదం 'తాడఘ' పదం యొక్క ఉచ్చారణలో మారిన అప్రభంశరూపం. 'తాడ' అన్నదానికి, 'కొట్టడం' అనీ, 'ఘ' అన్నదానికి 'చంపడం' అనీ అర్థాలు. బాధించి, చంపే అజ్ఞానం, లేక మాయా వరణం అన్నది 'తాడఘ' పదం వల్ల స్ఫురిస్తుంది. విశ్వామిత్రుడిచ్చిన అస్త్ర విద్యా విధానంతో, అంటే, ధ్యాన మార్గ సహాయంతో జ్ఞానాభి

వృద్ధిని పొందుతూవున్న రాముడు అనే సాధకుడు తన సాధనా దశలో ప్రవ్రథమంగా ఎదురైన భూనంబంధ సుఖరూపమైన అజ్ఞానావరణాన్ని, నిస్తరింపజేసుకోవడమే. తాటకా సంహారంలోని అంకరార్థం. తటక యే 'తాటక' అవుతుంది. తట + క = తటక; తట తీరమందలి అనగా భూమియందలి, క = సుఖం; అని వ్యుత్పత్యర్థము చెప్పవచ్చు. 'తటక' అన్నదే స్వార్థమున అన్ చేస్తే 'తాటక' అవుతుంది. సుఖరూపం కావడంచేత ప్రీతిగా చెప్పబడింది. ఆ సుఖరూప అజ్ఞానావరణం గురుప్రేరణ లేనిదే తొలగదన్నదే, విశ్వామిత్రుడు * 'ప్రీతి అని వందేహించక సంహరించు' అని ఆదేశించి ప్రేరేపించిన మిదటే, తాటకా సంహారం, రాముడు జరిపేడు అన్నదానిలోని అర్థం. సుఖరూప అజ్ఞానావరణం ప్రీతి పోల్చబడింది. అది తొలగడంతో సాధకునికి ఇక గురూపదేశం అక్కరలేదు. సమిత్త మాత్రంగా, గురు సన్నిధానంతో, తన కెదురయ్యే ప్రతిబంధక సామగ్రిని సులువుగానే శిష్యుడు తొలగించుకుంటాడు. తర్వాత విశ్వామిత్రుడు రాముణ్ణి సుబాహు మారీచుల వధకు నియోగిస్తాడు.

సుబాహుడు అంటే పెద్ద చేతులు కలవాడు అని అర్థం. ఈ పదంతో పెద్దగా మీదికి వచ్చి పీక్కుతినే ద్వంద్వముల తాలూకు ప్రతిఘటన స్ఫురిస్తుంది. ఆ ప్రతిఘటనను, నిస్తరించడమే సుబాహు వధకు అర్థం. రెండు పెద్ద బాహువులు సుఖ దుఃఖాది ద్వంద్వాలకు పిహ్నంగా చెప్పకోవచ్చు. సు = మిక్కిలి పెద్దవైన; బాహుడు = చేతులు కలవాడు. పెద్దగా పొడవైన చేతులు కలవాడు అని వాచ్యార్థము.

మారీచుణ్ణి, రాముడు చంపలేదు. దూరంగా పడవేశాడు అంటే. 'మరీచి' పదంలోనుంచి మారీచపదం పుట్టింది. 'మరీచి' అంటే

* సుఖముల సుపసంహరించడం ఏమిటి? అని సాధకుడు అనడమే ప్రీతి చంపడ మేమిటి? అని రాముడు అడిగిన దాని అంకరార్థంగా భావించాలి.

ఎండ మావులు. అంటే, నీరు అని భ్రమపెట్టే ఎండలోని తళతళలు. ఎండమావులు, జలరూపాన్ని ప్రదర్శించేవి గాన మాయగా చెప్పడం కలదు. అందుచేత, మారీచ పదం, లేనిది ఉన్నట్లుగా చూపే మాయకు మారుపదం. ఈ మాయ, అనలు లేనిదే అవడంచేత, దీన్ని చంపడం అన్నది ఎల్లాగు? ఎప్పుటి కప్పుడు తత్తత్కాలాలలో తెలిసికోవడం మాత్రమే (తొలగించుకోవడం మాత్రమే) జరుగుతుంది. కనుకనే, మారీచుణ్ణి చంపేడనక, పారత్రోలేడని, చెప్పవలసి వచ్చింది. ఈ మారీచుడు, మరలి, రాముడికి, మున్యాశ్రమాలలో కన్పిస్తాడు. సీతా పహరణంలో, మాయలేడిగా రాముణ్ణి భ్రమ పెడుతాడు. పరిపూర్ణ జ్ఞానానందానికిగాని, మాయపూర్తిగా వశపడదు. ఇంకా రాముడు (సాధకుడు) జ్ఞానసాధనాప్రారంభదశలోనే వుండడంచేత, మాయను తాత్కాలికంగా మాత్రమే పారద్రోలడం జరిగినట్లు చెప్పబడింది.

మి థి లా గ మ న ం.

గురువు, సాధకునకు, అన్ని విద్యలు ఉపదేశించి, అపిమ్మట, ప్రకృతిని వశీకరణం చేసికొనే విద్యలో కూడ, సాధకుణ్ణి, సిద్ధి పొందించి అపైని సాధకుణ్ణి తన సాయం లేకుండా, స్వయంగానే, మిగిలిన దశలను సాధించుకోడానికి వదలివేస్తాడు. ప్రకృతిని వశీకరింపజేయడానికి ముందు గురువు, శిష్యుణ్ణి సాధనలలో సంశయరహితుణ్ణిగా చేస్తాడు.

విశ్వామిత్రుడు, సీతాపాణిగ్రహణం రామునిచేత జరిపించాలని, రామలక్ష్మణుల్ని మిథిలాపట్టణానికి తీసుకొని వెడతాడు.

సీత అన్నపదం, 'సీ + ఇత' అని విడదీయవచ్చు. 'సీ' అంతకర్మణీ, అనే ధాతువునకు ప్రీ ప్రత్యయమైన 'జీప్' చేస్తే 'సీ' అనే రూపం అవుతుంది. అప్పుడు 'సీ' అంటే 'అంతముకలది' అని అర్థం. 'సీ + ఇత' = సీత అవుతుంది. 'ఇత' అంటే పొందబడినది

అని అర్థం. అప్పుడు సీత అంటే అంతము కలదానిని పొందినది అనే అర్థం వస్తుంది. అంతంకల స్వభావమును పొందినది 'ప్రకృతి'. కాన 'సీత' అన్న పదానికి పైవిధంగా ప్రకృతి అనే అర్థాన్ని సాధింప వచ్చును. అంతే కాదు, సీత అంటే 'నాగేటిచాలు' అని కూడ అర్థం. నాగలితో దున్ని, భూమినుండి పంట తీస్తాం. నాగటి చాలు భూమిలో పంటకు మూలాధారమైనది. ప్రకృతి నమస్తమూ, నాగేటిచాలులోనే ఉంది. కాగా, సీత, ప్రకృతికి యావత్తుకూ ప్రతిరూపం అన్నమాట. భూమిలో నుండి, ప్రకృతి సంపద ఉద్భవిస్తూంటుంది. *షడ్భావ వికారాలు పొంది భూమిలోనే అణగిపోతూంటుంది. ఈ లాగు ఉత్పత్తి వినాశాలు కలిగినది 'ప్రకృతి' అన్నమాట. భూమినుండి సీత పుట్టిందికాన, సీత ఐహిక ప్రకృతి. ఈ ఐహిక ప్రకృతి మాయవలెనే సాధకునకు ప్రతిబంధకము. జ్ఞానానికిమాత్రమే అది నశమౌతుంది. అజ్ఞాని, దీన్ని పునఃపరచుకోలేడు. జ్ఞానాభివృద్ధిని సాధించే సాధకునే ఐహిక ప్రకృతి గురువు నశపరుస్తాడు. ఇది గురువు ఇచ్చే అఖర విద్య. రామునితో సీతతో పెండ్లి చేయించాలని మిథిలాగమనానికై విశ్వామిత్రునకు సంకల్పం కల్గిందన్నదానికి, జ్ఞానాభివృద్ధిని సాధిస్తూన్న శిష్యునకు, ప్రకృతి పశీకారవిద్యను ప్రసాదించడానికి గురువునకు సంకల్పం కల్గిందన్నదే అర్థం.

* షడ్భావ వికారములు :— 1 పుట్టుక, 2 పెరుగుదల, 3 నిలబాటు చేసి ఉండుట, 4 నడల నారంభించుట, 5 ముదిమి, 6 వాపు.

ఈ షడ్భావ వికారాలు కలది ప్రకృతి. అట్టి ప్రకృతి నిత్యమైనదను కోవడంతో దానికి వశమవడంవల్ల వాననలు మనస్సునంటి జన్మకారణము లౌకాయి. అయితే ప్రకృతి లేకుండ ఉంటే జీవించడమే కష్టం, జీవనం లేనిదే సాధనలేదు. కాన ముక్తి సాధకునకు ప్రకృతి వశమై ఉండాలి. అప్పుడు ప్రకృతితో ఉన్నా ముక్తి సాధ్యమే అవుతుంది.

అహల్యా శాప విమోచనం.

అహల్య కథలో ఒక మహత్తరప్రయోజనం ఉద్దేశించాడు వాల్మీకి.

మిథిలాపట్టణానికి వెళ్ళే దారిలో, ఒకచోట, రాముడు, శూన్యమై పొడుపడియున్న ఒక అశ్రమాన్ని చూచి 'ఇది శూన్యంగా ఉంది ఏమిటి కారణం?' అని విశ్వామిత్రుణ్ణి అడుగుతాడు. విశ్వామిత్రుడు, 'ఇది పూర్వం గౌతముడు తపస్సుచేసిన చోటు. అతనిపుత్రుడు శతానందుడు, ఇచ్చట గౌతముని భార్య అహల్య ఇందుకుతో వ్యభిచరించింది. అది గౌతముని కళ్ళబడింది. ఇంద్రుణ్ణి గౌతముడు "నీవు అఫలుడ వాతావు" (వృషణ రహితుడు) అని శపించి, తన భార్యయైన అహల్యను 'నీవు చలనరహితంగా ఇచ్చటనే దుమ్ముతో కప్పబడిపోయి చిరకాలం పుండి తరువాత రాముడు ఈ మార్గాన వచ్చినప్పుడు, అతని పాదరజస్సు సోకి, స్వస్వరూపం పొంది తిరిగి నాలో కలుస్తావు' అని శాపంతో, విమోచనాన్నికూడ చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు. కాన, ఇది అనాటినుండి శూన్యంగా వుంది.' అని చెప్పి, ఆ చుమ్ములో కప్పబడి వున్న అహల్యకు రామపాదస్పర్శ కల్గింపజేస్తాడు అప్పుడు అనందంతో, అహల్య స్వస్వరూపం పొంది రాముని స్తుతించి వెళ్ళి పోతుంది. ఆ తర్వాత, రాముణ్ణి తీసుకొని విశ్వామిత్రుడు మిథిలకు వెడుతాడు.

ఈకథలో, సాధకుడైన రాముడు గురువును సాధనాభ్యాసంలో ఎదురైన ఒక క్లిష్ట పరిస్థితిని గూర్చి అడుగగా గురువు దానిని నవవరంగా చెప్పి సాధనలోని అడ్డు తొలగించాడు.

'గౌతము' డన్నపదం, స్వార్థంలో వృద్ధి వచ్చి వ్యాకరణ రీత్యా గౌతము డవుతుంది. 'గో' అంటే, ఇంద్రియములు అర్థం. 'తముడు' అంటే, అణచివేసేవాడు. ఇంద్రియవృత్తుల ఉద్రేకాలను అణచివేసే సాధకుడే గౌతముడు. ఇచ్చట, గురూపదేశం ప్రకారం జ్ఞానమార్గంలో సాధన చేస్తున్న రాముడే, గౌతముడంటే. అతనిభార్య

అహల్య. భార్య అంటే, అతని పోషణతో అతనితోనే ఉండేది అని అర్థం. హలము అంటే నాగలి అర్థం. నాగలినే దున్నదగినది 'హల్య' అవుతుంది. అట్లా దున్ని సంస్కరించడానికి శక్యం కానిది 'అహల్య' అని అవుతుంది. సాధకునిలోని ఇంద్రియ వక్రృతులన్నిటికి మూలమైన వాననాబీజం (మూలసంస్కారం) సంస్కరించడానికి శక్యం కానిది. 'అహల్య' అంటే, ఆ వాననా కారణమైన మూలబీజమే అన్నమాట. ఈ వాననాబీజం, మనస్సుతో కలిసినంతనే ఉద్బుద్ధములై పైకి మనస్సుతో తిరుగుతూ ఆనందిస్తూ వుంటుంది. పైకి వచ్చే విషయ వృత్తుల్ని, సాధకుడు ఎంత అణచినా అతనికి తెలియకుండా, వాననా బీజం సాధకునిలోని మనస్సుతో తిరుగుతూ వుండడమే గౌతముడు తపస్సు చేస్తూన్న కాలంలో అతని భార్య, అహల్య అతనికి తెలియకుండా ఇంద్రునితో వ్యభిచరిస్తూందన్న దానిలోని అర్థం. మనం పూజాదులు నిర్వర్తిస్తూన్నప్పుడు కూడ మనస్సు వేరే వేరే ఆలోచనలు చేస్తూండడం మనకు అనుభవమే. ఈ మనస్సే ఇంద్రపదంతో చెప్పబడింది. (ఇందితి) ఇతి ఇంద్రః అనే వ్యుత్పత్త్యర్థంలో రాజు అని అర్థం వుంది. కాన ఇంద్ర పదానికి విషయములపైకి ప్రకాశంతో ప్రసరించే మనస్సు అని అర్థం వేద భాష్యంలో చెప్పబడివుంది.

గౌతముడు అంటే, సాధకుడు మనస్సు చేసే పనిని గుర్తించి, అది ఎంతగా వాననాబీజంతో కలిసినా, ఏవిధమైన ఫలితాన్ని, అంటే, పునర్జన్మవానలను కల్గించేదిగాను ఉండకూడదు; అని తనలో తాను దృఢంగా మనస్సును నియమించడమే, అఫలుదవౌతా వని ఇంద్రుణ్ణి గౌతముడు శపించడం అన్నదానిలోని అంతరార్థం. ఫలం అంటే యోజనం అనీ, పృషణం అనీ రెండర్థాలూ ఉన్నాయి తర్వాత తనలోని వాననాబీజకేంద్రాన్ని జ్ఞానానందసంయోగం లభించేవరకూ, కదలిక, మెదలిక లేకుండా ఉండేట్లు సాధకుడు కనిపెట్టి చూచుకొనే దీక్షను పటించడమే అహల్యను రామసాదృశ్యము సోకేవరకూ రాయిగా పడివుండుమని శపించడమంటే.

అమనస్కయోగంతో వాననలు తలయెత్తకుండా వుంటాయి. అట్లా, అమనస్కయోగం సాధకుడు పొందియుండటమే అహల్య రాయిగా పడియుండడమంటే. దీన్ని జడనమాధి అంటారు, యోగ విద్యలో, ఈ అమనస్కయోగం సిద్ధింపడానికి పూర్వం, ఇంద్రియ నిగ్రహణతో సాధకుడు, సాధన చేసేటప్పుడు, వాననలు ఉద్యేకస్థితిని కోల్పోతాయి. సాధకునిలోని వాననాకేంద్రం ఎన్నో సుఖానుభూతుల్ని కల్గిస్తుంది. అవిధంగా, సుఖానుభూతులు, పుట్టుటనే, అహల్య గాతములకు శతానందుడు పుత్రుడుగా లోగడనే కల్గివున్నాడని చెప్పడంలోని అంతరార్థం. అవిధంగా నిగ్రహంతో కల్గిన సుఖానుభూతులు, తిరిగి జన్మనిచ్చే వాననా ప్రాబల్యాన్నిమాత్రం కల్గివుండవు. కాన, అవి విదేహముక్తికి దగ్గరలో వుంటాయి. శతానందుడు, విదేహరాజులకు పురోహితుడుగా వున్నాడన్నదానిలోని అర్థం ఇదే.

అమనస్కయోగం, యోగము లన్నిటిలోను రాజులాంటిది. ఈ యోగమే నిర్వికల్ప సమాధి అనబడుతుంది. ఈయోగంతో జడ సమాధిలో ఉండగా జ్ఞానానందసంపర్కం కలిగితే, సాధకుడు నచ్చిదానంద స్వరూపాన్ని సాక్షాత్కరించుకోగలుగుతాడు. ఈస్థితిని సాధిస్తేనే సాధకునికి ప్రకృతిలోనిదంతా, అనందస్వరూపంగా గోచరించి ప్రకృతి అతనితో జతపడివుంటుంది. అప్పుడు నత్త్వ, రజ, స్తమోగుణాలు అతనికి దాస్యం చేస్తాయి.

సాధకుడైన రాముడు తనకు గురువైన విశ్వామిత్రుడు చెప్పిన విధానంతో సాధనలు చేస్తూండగా అమనస్కయోగం సిద్ధించింది. అమనస్కయోగం, జడ సమాధిస్థితి కావడంవల్ల, అంతా శూన్యంగా సాధకునకు గోచరించింది. ఆ శూన్యస్థితి తర్వాత, ఏమిసాధించాలో తెలియకపోవడంవల్ల సాధకుడు తికమకపడి, గురువుని సందేహ నివృత్తికి ప్రశ్నించడమే, దారిలో రాముడు, శూన్యాశ్రమంచూచి 'ఇది శూన్యంగా ఉండేమి' టని, విశ్వామిత్రుని ప్రశ్నించడంలోని అంతరార్థంగా భావించాలి, ఆ తర్వాత ఆశూన్యస్థితికి కారణం,

సవివరంగా అతనిలో ఏమేమి జరిగిందో, అంతా ముందు చెప్పి, దానికి జ్ఞానసంపర్కం కల్గించి, అనందమయంగా దాన్ని చెయ్యవలసిందని, గురువు సాధకునిచే అపని చేయించడమే, గౌతముని తపస్సునుగూర్చి. ఇంద్రాహుల్యల సంయోగంగూర్చి, వారికి కల్గిన శాపాన్నిగూర్చి, చెప్పి విశ్వామిత్రుడు, రామునిచే పాదరజస్సు సోకింపజేసి, అహుల్యకు శాపంనుండి విమోచనం కల్గించడం అన్న దానికి అంతరార్థం. ఇదంతా సాధకునికి తెలియకుండా, సాధకునిలో కల్గిన మార్పులకు కారణాలను గురువు విశదంగా చెప్పి, ఆపైన చేయవలసిన సాధనను ఉపదేశించడం అన్న సాధనాక్రమమును తెలిపేకథ. దీనినివాల్మీకి కావాలని వ్రాసేడు. ఈతర్వాతనే సాధకుడు ప్రకృతి శక్తిని వశీకరించుకొనే అర్హతను పొందుతాడు.

శివధనుర్భంగం -- సీతాపాణిగ్రహణం.

సీతను పొందడానికి, జనకమహారాజు శివధనుర్భంగం, పణంగా నిర్దేశించేడు. విదేహరాజుల పూర్వుల కాలంలో, జనకుని ఇంటిలో ఏనాడో శివుడు త్రిపురాసురులను సంహరించిన ధనుస్సు, దేవతలచే దాచబడివుంది.

త్రిపురములు అంటే, మూడు పురములు. 'పురికేతే ఇతి పురుషః' పురుషుడు అనగా పురమునందు శయనించువాడు. 'పురం' అనే పదం శరీరమునకూ, పురుషుడు అన్నపదం అందుండే పరమాత్మకూ అర్థం. ఈవిధంగా, అధ్యాత్మికగ్రంథాల్లో చెప్పబడింది. శరీరం త్రిగుణాలతో మూడు పురములుగా వుందనీ, మూడింటి లోనూ, ఒకే పరమాత్మ వున్నాడనీ చెప్పబడింది.

'ఓం' కారం ఈ అర్థాన్నే చెప్తూంది. 'అ + ఉ + మ్ = ఓమ్' అవుతుంది. అకా రోకార మకారాలు మూడూ, జాగ్రత్, స్వప్న, సుషుప్తి అవస్థాలక్షణాలు కల త్రిపురాలకు పేర్లనీ, వాటిలో, విశ్వ, తైజస, ప్రాణులనే పేర్లతో పరమాత్మ వసిస్తూ వుంటాడనీ,

ఈమూడు అవస్థలను, చూచే సాక్షిమాత్రంగా ఉండే పరమాత్మను గ్రహించడమే తురీయావస్థ (నాలుగో అవస్థ) అనబడుతుందని, ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలు చెప్తున్నాయి. సమస్తమైన ఆకారముతో కూడిన విశ్వమూ, ఆ విశ్వములోని చైతన్యమూ, (తైజసమూ) ఆ చైతన్యములోని జ్ఞానమూ, (ప్రాజ్ఞమూ) మూడు పురములుగా, ఒకదానిలో ఒకటి వున్నాయి. అప్పటియందూ పరమాత్మశక్తి కలదు కనుకనే, ఆకారము, కదలిక, ఎటుక అనేవి కల్గుతూవున్నాయి. ఈమూడిటిని, ఏకంగా చూచినప్పుడు కల్గేది ఆనందము. అదే పరమాత్మస్వరూపం. ఆకారములో ఉకారమును లీనంచేసి, ఆ 'ఉ' కారమును మకారములో లీనంచేసి, ఆ మకారమును పరమాత్మలో లీనం చెయ్యాలి 'ఓం' కార జపంలో. అంటే, విశ్వాన్ని చైతన్యంలో లీనం చెయ్యాలి. చైతన్యాన్ని జ్ఞానంలో లీనం చెయ్యాలి. జ్ఞానాన్ని ఆనందంలో లీనం చెయ్యాలి. ఈ పురములు మూడింటినీ విడి విడిగా చూసినప్పుడు, అవి అనుర రక్షణములౌతాయి. ఆ అనురక్షణములను సంహరించడము అంటే, మూడింటినీ, ఒకదానితో ఒకటి లయం చేయటమే. ఇదే త్రిపురానురసంహారం అంటే, త్రిపురానురులను సంహరించినవాడు శివుడు. అంటే మంగళ రూపుడు ఆనందస్వరూపుడు.

శివ ధనుస్సు అంటే, త్రిపురములను, ఒకదానితో ఒకటి, లయం చేసే 'ఓం'కారప్రణవనాదం. ఆ శివ ధనుస్సు, విదేహరాజులవద్ద దాచబడివుంది. విదేహరాజులు, అంటే, విదేహముక్తితో ప్రకాశించునట్టివారు; వారు జీవన్ముక్తులు. 'ఓం'కార జపసిద్ధిని పొందినవారు.

సీ తా పా ణి గ్రీ హ ణం.

'శివధనుస్సును వంచినవారికి, సీతతో పాణిగ్రహణం జరుగుతుంది' అని పణంగా నిర్ణయించడములో 'ఓం'కార జపసిద్ధి పొందినవారికి, భూసంబంధమైన ప్రకృతి వశపడుతుంది అన్నది అంతరార్థం.

రాముడు, అహల్యాకావవిమోచనం కల్గించేడు. అంటే అమనస్కయోగంలోని జడనమాధి (నిర్వికల్ప) స్థితిని, జ్ఞాన సంయోగంతో, సహజనమాధిస్థితిగా (నవికల్పనమాధి) మార్చగలిగేడు. అమనస్కస్థితి అన్నది, త్రిపురములను ఏకత్రూ చూడగల్గడం వల్లనే సిద్ధిస్తుంది. కాన, అమనస్కస్థితిలో సహజనమాధిని సిద్ధింపజేసిన సాధకునకు త్రిపురవిజయం సిద్ధించిందన్నమాట. అది జడనమాధిగా గాక అనందనమాధిగా మార్చబడిందికూడా.

త్రిపురవిజయం సాధించిన సాధకునిచేతిలో ఓంకార జప స్థితి తనంత తానుగా స్వాధీనపడింది. అదే శివ ధనుర్బంగం అంటే, శివధనుర్బంగంతో సీత అనగా భూనంబంధమైన ప్రకృతి, సాధకుడైన రామునకు అనగా సాధకునకు భార్యగా ఐనది. అంటే, వశపడింది అని అర్థం.

లక్ష్మణునికి ఊర్మిళతోను, భరతునికి మాండవితోను, శత్రుఘ్నుడికి శ్రుతకీర్తితోను, వివాహం జరిగింది. ఊర్మిళ, జనక రాజునకు కడుపున పుట్టిన కూతురు. సీత, యజ్ఞభూమిని దున్ను తూండగా దొరికినది కాగా, పెంపుడుకూతురు. మాండవి, శ్రుత కీర్తులు, జనకుని తమ్మునియొక్క కూతుళ్ళు.

లక్ష్మణుడు, పరమాత్మ లక్షణములను పొందిన జీవాత్మ. అతనికి భార్య ఊర్మిళ. ఉర్ములు అనగా ముత్, తృప్త తృప్తి, శోక, మోహ, జరా మరణములు. వీనికి షడూర్ములు అని పేరు. ఇవి వాననావశంవల్ల జీవుని అవరించి వుండేవి. 'ఊర్మిః లాతి గృహ్లాతి ఇతి ఊర్మిలా'. అంటే షడూర్ములు గల జీవప్రకృతి అని అర్థం. ఈ ప్రకృతులు, జీవుణ్ణి పొంది వున్నాయనడమే, లక్ష్మణునకు, ఊర్మిళ భార్య అన్నదానిలోని అర్థం. అయితే, లక్ష్మణుడు ఎక్కువ భాగం (నాల్గవంతు) భగవదంశ సహాయంతో జన్మించిన వాడు కాన, అతడు నిరంతరం జ్ఞానానందరూపుడగు రామునితో,

నిత్యం కలిసివుండేవాడు. కాన, అజీవునికి పడూగ్ములు ఏమియూ బాధింపవు. కనుకనే, లక్ష్మణుడు, రామునితో అరణ్యవానమున ఉన్నంతకాలం, ఊర్మిళావేవి నిద్రపోతూనే ఉన్నదని చెప్పబడింది.

భరతుడు, రాజ్యభరణం చేయువాడు. అతని భార్య మాండవి. 'మండ' అంటే భూషణం. మండేనా, వాతి, మండవా; మండవమునకు సంబంధించినది మాండవి అవుతుంది. భూషణంగా ఉండేదని మాండవీపవానికి అర్థం. రాజ్యం భరించే శక్తిని అలంకరించేది. అంటే, వన్నె పెట్టేది. రామాజ్ఞతో, భరతుడు చక్కగా రాజ్యం చేసేవాడు కావడము, మాండవి అతనికి భార్యగావుంది అన్నదాన్ని చెప్తుంది.

శత్రుఘ్నుని భార్య శ్రుతకీర్తి. శత్రువులను నాశం చేసే వానికి శ్రుతకీర్తి గుణంవుండాలి. 'శ్రుతం' అంటే శాస్త్రం. 'కీర్తి' అంటే పొగడిక. శాస్త్రంయొక్క స్తుతితో శత్రునాశంచేయడం జరగాలి, భరతునికి తోడుపడేవాడు శత్రుఘ్నుడు. శాస్త్రోక్త విధానంతో శత్రువులను, పారద్రోలేవాడుగా ఉన్నాడన్నదే, (శ్రుతకీర్తి) శత్రుఘ్నుని భార్య అని చెప్పడంలోని భావం.

ఈవిధంగా, రామ, లక్ష్మణ, భరత, శత్రుఘ్నులకు, వారి వారి లక్షణాలకు, అనుకూలమైన వారితో వివాహం జరిగింది. అనగా, వారి లక్షణాల కనుకూలమైన మనశ్శక్తులతో, వారు జత పడి వున్నారు అని అర్థం.

పరశురామ గర్వభంగం.

శ్రీరాముడు, సీతాదేవిని పెండ్లాడి, అయోధ్యకు వస్తూంటే, వ్యక్తి అంతా భీభత్సంగా మారింది. సుడిగాలి రేగింది. భూపరాగం, అకాశాన్ని కప్పివేసింది. దుశ్శకునాలు తోచేయి. పరశురాముడు, వికృమించుకుంటూ వచ్చి, రామునితో యుద్ధానికి తలపడ్డాడు.

అధ్యాత్మిక సాధకుడు, పైస్థాయికి వెళ్ళుతూన్నప్పుడు, విశ్వాంత రాళంలో కేంద్రీకృతమైవున్న దుష్టశక్తులు, సాధకుణ్ణి, భ్రష్టుణ్ణి చెయ్యడానికి, విక్రమిస్తాయి. దుష్టశక్తులు, ఉన్నతశక్తుల వృద్ధిని సహించలేవు. ఒక్కమ్మడి, అన్నీకలిసి సాధనను భంగం చెయ్యడానికి విక్రమిస్తాయి. అదే, శ్రీరాముడు, సీతను తీసుకొని వెళ్ళేటప్పుడు జరిగిన గందరగోళం.

పరశురాముడు, భగవదంశమే అయిన రజోగుణ, తమోగుణములకు ప్రతికృతి. పరశురాముని చేతిలోని, పరశువును రాముడు అందుకోవడంతో అతని శక్తి రామునిలో ప్రవేశించింది. సాధకుడు, తనసాధనలో, త్రిగుణాతీతస్థితి సాధించినవాడు కావడంవల్ల, విశ్వాంతరాళంలోని, రజ, తమో గుణాలు అతనికి లోబడిపోయాయి అన్నది పరశురామ గర్వభంగానికి అర్థం.

పరశురామ గర్వభంగంతో రామాయణంలోని బాలకాండ పూర్తి అవుతుంది.

సాధకునికి ఇంక గురు సహాయం అక్కర్లేదు. కనుకనే, విశ్వామిత్రుడు, ఈతర్వాత కనబడడు. బాలకాండతో, సాధకునిలో స్వయంప్రజ్ఞ ఏర్పడడంతో ప్రథమ సాధనాదశలోని రెండవమెట్టును అధిగమించడం జరిగింది. ఇంతటినుంచి సాధకునిలో రెండవదశ అందుకుంటుంది.

అంతరార్థ రామాయణము

అ యో ధ్యా కాం డ.

అష్టావక్రా నవద్వారా దేవానాం పూ రయోధ్యా

తస్యాగ్ం హిరణ్మయః స్వర్గో లోకో జ్యోతిషా ౨౨వృతః

యో వై కాం బ్రహ్మణోవేద, అమృతే నా౨౨వృతాం పురీం

తస్మై బ్రహ్మ చ బ్రహ్మ చ ఆయుః కీర్తిం వృజాం దదుః॥

అధర్వణం 10-2-31 తై అ1 - 27-2-3

“త్వ గా ద్యష్ట ధాతు రూపములైన ఎనిమిది వక్రాలతో చక్షు
రాది నవద్వారాలతో అయోధ్య అనే సార్థక నామంతో దేవతానిలయ
మైన శరీరం అనే పట్టణం ఉంది. (శరీరం పుట్టుతూ, చస్తూ జనన
మరణ పరిభ్రమణం కలది. ఈ జననమరణాలతో యుద్ధం చెయ్యడం
అసాధ్యం కాన శరీరానికి అయోధ్య అంటే యుద్ధంచేసి గెలువ శక్యం
కానిది అనే పేరు ఏర్పడింది). ఈశరీరం అనే పట్టణంలోని జ్యోతి
ర్మయకోశానికి స్వర్గం అని పేరు. అది జీవచైతన్యరూపమైన
జ్యోతిస్సుచే ఆవరించబడిఉంది. ఈ పట్టణాన్ని బ్రహ్మనంబంధ
మైనదాన్నిగా ఎవడు తెలిసికొంటాడో వానికి బ్రహ్మయు, పృజాపతియు
ఆయువు, కీర్తి, సంతానం మొదలగువానిని ఇస్తారు.” అని పై వేద
వాక్యాలకు అర్థం. దీన్నిబట్టి ‘అయోధ్య’ అంటే మామూలుపట్టణం
కాదని, శరీరానికే అయోధ్య అని పేరు అని ధృవపడుతుంది.
అయోధ్యలో అంటే శరీరంలో జరిగే విషయాలి గూర్చి చెప్పేదే
అయోధ్యాకాండ అని అంతరార్థవరంగా చెప్పకోవాలి.

శ్రీరామునకు యౌవరాజ్య పట్టాభిషేక ప్రయత్నం.

సీతాసమేతుడై అయోధ్యకు చేరుకున్న రామునకు యౌవరాజ్యాభిషేకం చెయ్యాలని దశరథుడు చేసిన ప్రయత్నంతో అయోధ్యాకాండ ప్రారంభిస్తుంది. సాధకుడు తనకు ప్రకృతి వశం కాగానే తాను సాధనలో పరిపూర్ణత్వం పొందినట్లుగా భ్రమపడి తాను ఇక సాధనతో నిమిత్తం లేకుండా సత్త్వరజస్తమో వాననల నన్నిటినీ తనలో ఐక్యంచేసికొని జన్మరాహిత్యాన్ని పొందిదదల ననుకొనడమే రామునకు సీతతో వివాహం కాగానే దశరథుడు పట్టాభిషేకం చెయ్యడానికి తొందరపడి ప్రయత్నం చెయ్యడమంటే.

అందుకు, దశరథుడు సామంతరాజుల్ని అందరినీ సమావేశపెడి శ్రీరామునిపట్టాభిషేకాన్నిగూర్చి వారివారి అభిప్రాయాలడుగుతాడు. అంటే, సాధకుడు ప్రకృతి వశికారంతో తనలోని రాజనభావాన్ని తనలో ప్రకృతిని వశంచేసికొని వున్న అనంపూర్ణమైన అనందస్థాయితో ఐక్యంపొందే విషయాన్నిగూర్చి వాని ఇచ్చను పరిశీలిస్తాడు అని అర్థం. రాజులంతా శ్రీరాముని గుణగణాల్ని వర్ణిస్తూ అతని పరిపాలనం దశరథుని పరిపాలనాన్ని మరచిస్తుందని తమ అమోదం తెలుపుతారు. అంటే, రాజులకు భావాలన్నీ సౌత్విక భావ సముద్భూతమై ప్రకృతిని వశీకరించుకొన్న అనంద స్థాయిలో తాము కైవల్యస్థితిని పొందడానికి ఉత్సాహిస్తాయి అని అర్థం. దశేంద్రియముల యొక్క దమన వృత్తిలోకంటే (దశరథవృత్తి) తాము ప్రకృతి వశీకారంపొందిన అనందస్థాయిలో అంటే, శ్రీరామునిలో పరమశివునిగలదు అని మోక్షరిస్తాయని అంతభార్థం. సాధకుడు ప్రకృతికి సంబంధించిన వృత్తుల్ని తమోగుణానికి సంబంధించిన వృత్తుల్ని అయంతకు అపరిపక్వదశలో భ్రమపడి ఈవిధంగా అత్య పరిశీలన కుప్రకృష్టంపడడమే దశరథుడు శ్రీరామునకు జనశుని కేకయారాజుని పిలువక పట్టాభిషేక ప్రయత్నం చెయ్యడంలోని అంతరార్థం.

కైకకు మంధర ప్రబోధం, కైకవరాలు, దశరథమరణం.

మంధర అన్నపదానికి 'మంధం రాతి గృహ్లాతి ఇతి మంధరా' అని వ్యుత్పత్త్యర్థం. 'మంధం' అంటే క్రిందదాన్ని పైకి, పైవాన్ని క్రిందకు తిరగ బోర్ల వేసేసాధనం కవ్వం అని అర్థం చెప్పవచ్చు. కవ్వముయొక్క స్వభావాన్ని, 'రాతి' అంటే, గృహించేది మంధర అనే మనోవృత్తి. ఒక నిర్ణయం తీసుకొనేముందు జరిగే మనసులోని కల్లోల పరిస్థితికే 'మంధర' అనిపేరు. ఇచ్చట సాధకుడు తనలోని అనందస్థితి ప్రకృతి వశికారస్థితిని పొందడంతో నమస్త జన్మవాసనలను ఆ స్థితిలో కైవల్యం పొందించదలచడానికి ఒక నిర్ణయం తీసుకొనే ముందు తమోవృత్తిలో తమోగుణ సంబంధ వాసనలను రెచ్చగొట్టే తీవ్ర భావ నంచలవానికి 'మంధర' అని వాల్మీకి నామకరణంచేసి నాడు. మంధర మనోవృత్తి కైకను అంటే తమోగుణాన్ని రెచ్చ గొట్టింది. ముందు కైక మంధరమాట వినిపించుకోలేదు రామ పట్టాభిషేకం కౌసల్యకంటే తనకే ఎక్కువ సంతోషకారణంగా చెప్పింది. అంటే, అనందస్థాయిలో సత్త్వ వృత్తికంటే తాను ఎక్కువగా పరవశిస్తాను అని సాధకునిలోని తామసవృత్తి భావించిందన్నమాట. తర్వాత మంధర రామపట్టాభిషేకంవల్ల కౌసల్య రాజమాత అవు తుందని, అప్పుడు ఆపెకు సర్వాధికారాలు వస్తాయని, నీవు కౌసల్య యొక్క చెప్పజేతల్లో ఉండి దాన్యం చెయ్యవలసి వస్తుందని, నీగతి చివరివరకు అంతేనని తల తిరిగేటట్లు బోధిస్తుంది. అంటే సాధకునికి అతనిలోని తమోవాసనలు విడిచిపెట్టడానికి అవి ఇంకా పరిపక్వా వస్థకు రాలేదని అందుకు ఇంకా సాధనలు సాగించవలసియే యుంటుందని, ఇప్పుడు రామపట్టాభిషేకంవల్ల తమోవాసనలు కైవల్యం పొందవని అందుచే ముక్తి సిద్ధించదని సాధకునకు మానసిక మైన కలతవల్ల చిట్టచివరకు తోస్తుందని పై మంధరా వృత్తాంతంవల్ల స్ఫురిస్తుంది. సాధనచేసేవానికి కలిగే మానసిక పరిశీలనాస్థితిగా మంధర పాత్ర ప్రవేశపెట్టబడిందిగా మనం గ్రహించాలి.

తనలోని ఆనందస్థాయి తనలోని తమోవాననలను ఐక్యంచేసి కోవడానికి ఏమి కావలసి వుంది? తమో వాననలు అప్పుడు కోరవలసిన దేమిటి? ఆ సంగతికూడ మంథర చెప్పింది అంటే మనస్సుయొక్క కలవరంవల్ల సాధకునకు తోచింది అన్నమాట. 14 సంవత్సరాలు శ్రీరామునకు అరణ్యవానం, భరతునకు రాజ్య పట్టాభిషేకం వరాలుగా కోరవలసిందని మంథర కైకకు నచ్చచెప్పింది. అంటే, సాధకునిలోని అసంపూర్ణమైన ఆనందస్థాయి తమోవాననలను ఐక్య పరచుకొనడానికి పరిపూర్ణస్థితిని పొందాలంటే 14 సంవత్సరాలు అంటే 14 ఇంద్రియాలు అరణ్యవానం చెయ్యాలి. అరణ్యం అంటే రణం = యుద్ధంరణయోగ్యం. రణ్యం అంటే యుద్ధస్థితి, అంటే, భావసంఘర్షణం మనసులోని అంతరాంతరాలలో సాగే భావ సంచలనం రణ్యం అన్న మాట. ఇది కైవల్యస్థితిని పొందించడానికి ప్రబలమైన అంతరాయం. రణ్యంకానిది అరణ్యం అత్యంత ప్రశాంతి స్థితిఅన్నమాట. ఆనంద స్థాయితో ప్రకృతిని వశీకరణం చేసికొన్నప్పటికీ సాధకునిలో 14 ఇంద్రియాల్లో అంతరాల్లో నిరంతరం భావ సంచలనం కలు తూనే ఉంటుంది. ఆ భావ సంచలనం ఐదు ఇంద్రియాలకూ, ఐదు కర్మేంద్రియాలకూ, అంతఃకరణ చతుష్టయానికి (మనో, బుద్ధి, చిత్తా హంకారాలకు) మొత్తం 14 గింటికి సంబంధించిఉంటుంది 14 ఏండ్లు అరణ్యవానం అంటే, ఈ పద్నాలుగింటును అత్యంత ప్రశాంతస్థితిని నివసింపజేయ్యడం అనే సాధన అన్నమాట. ఈ సాధన జరిపే సందర్భంలో సాధకునకు జీవయాత్రకు సంబంధించిన వ్యవహారాల భరతవృత్తి అంటే జీవనభరణవృత్తి చూడాలి, అంటే *భగవదంశ 1/8 వంతు పొందియున్న జీవన భరణ వృత్తి శత్రుఘ్ను సహాయంతో అంటే, 1/8 వంతు భగవదంశముతో గూడిన శత్రువిజయ మనో

*పాయన విభాగం ముందు వెనుకల శేడాతో జరుపడంవల్ల దశరథుడు సుమిత్రకు ముందుగా ఇచ్చిన 1/4 పాయన భక్షణంతో లక్ష్మణుడు, తర్వాత ఇచ్చిన 1/8 పాయన భక్షణంతో శత్రుఘ్నుడు కర్ణేరని చెప్పుకోవాలి. వారిద్దరు కవలపిల్లలగదా అని వారిద్దరు సమాంశ సంభవని అనుకొనుటకూడదు.

గుణంతో సాధకుడు జీవయాత్ర సాగించాలి అన్నదే భరతునకు పట్టాభిషేకం జరిగించాలి అన్నదానికి అర్థం. సాధకునిలో కలిగిన మానసికవు కలవరపాటువల్ల తేలిన సారమే అతనికి పూర్ణ ప్రకాంతి స్థితికి అంటే కైవల్యానికి దారి చూపించింది అని తాత్పర్యం. రామ వనవాస గమనంతో దశరథుడు మరణిస్తాడు. అంటే, సాధకుడు కర్మ జ్ఞానేంద్రియాలలోను అంతఃకరణ చతుష్టయంలోను పృశాంత స్థితిని పొందించడానికి ప్రారంభించగానే అతనిలో దశరథ స్థితి అంటే దశేంద్రియ మనస్థితి అవసరం తీరిపోతుంది. ప్రశాంతస్థితినే సాధించేటప్పుడు యింద్రియాలకు నిగ్రహస్థితి ఉండను అని అర్థం. దశరథ సాధనలో అనగా ఇంద్రియనిగ్రహనున్న సాధకుడు క్రమంగా సాగిన శ్రీరామ సాధనతో అనగా ప్రకృతితో కూడి అత్మానందంకల్గిన వాడుగా మారుతాడు పూర్తిగా.

కైక కోరిన మొదటి వరం.

శ్లో॥ నవ పంచ చ పదాణి దండకారణ్య మాశ్రితః
చేరాజినధరో రామో భవతు తావనః॥

పద్నాలుగు సంవత్సరాలు దండకారణ్యంలో రాముడు నార బట్టలతో కృష్ణాజినంతో ధీరుడై తపస్సు చేసేవాడుగా ఉండాలి. అని కైక కోరిన మొదటి వరం.

రాముణ్ణి కేవలం తొలగించుకోవడానికి మాత్రమే అయితే పద్నాలుగు సంవత్సరాలు మాత్రమే ఎందుకు గడువు పెట్టింది? దండకారణ్యంలోనే ఉండాలన్న నియమం దేనికి? ధీరుడై, తపస్సు చెయ్యాలనడం మరి వింతగా ఉండే!

ధీరుడై తపస్సు చెయ్యాలి అనడంలో కైక రామునికి ఏదోమనత కలిగించే స్థితిని ఆకాంక్షిస్తూందనక తప్పదు. దండక + అరణ్యం అంటే, శిక్షణను చేకూర్చే ప్రశమనస్థితి. *నవపంచ చ=పద్నాలుగు;

*నవ, పంచ, చ = తొమ్మిది ద్వారములు. (రెండు చెవులు, రెండు కన్నులు, రెండు ముక్కు రంధ్రములు, నోరు, మలద్వారము, మాత్రద్వారము) 1 జిహ్వ, 2 పాణి, 3 పాదము, 4 చర్మము 5 మనస్సు అను అయిదంటిని మొత్తం పద్నాలుగంటిని అనికూడ చెప్పవచ్చును.

వర్షాణి = స్రవింపజేయువాటిని గూర్చి, అనగా దశేంద్రియములు, అంతఃకరణ చతుష్టయం అను పథాలుగును వెలుపలికి సంకల్పములను స్రవింపజేయునట్టివి. అట్టిపథాలుగింటిని సాధకుడు శిక్షణముతో ప్రశమనస్థితిని కల్గించి ధీరుడై తపస్సు చెయ్యాలి అని వాల్మీకి పై మాటలలో ప్రస్తుతం చేస్తున్నాడనక తప్పదు. దశేంద్రియ నిగ్రహంతర్వాత అనగా దశరథ స్థితి తర్వాత మోక్షాన్ని కోరే సాధకుడు చేయవలసిన సాధనా మార్గం 14 ఇంద్రియాలలోను ప్రశాంతస్థితిని సాధించే సాధన చెయ్యక తప్పదు అనేది సాధనారహస్యం.

సీతా లక్ష్మణులు రాముని అనుసరించుట.

రామునకు మాత్రమే అరణ్యవానం విధింపబడితే సీతా లక్ష్మణులూకూడా వెళ్ళారు ఎందుకు? ఎప్పుడూ వ్యక్తిగతంగా ప్రతి ప్రాణిలోను, పరమాత్మ, జీవుడు, మాయాప్రకృతి అనే మూడూ ఉంటాయి. పరమాత్మను విడదీస్తే మిగిలిన రెండూ ఉండవు. అనలు నిజానికి మూడూ ఒకటే. మూడూ పరమాత్మస్వరూపాలే. వాననాబద్ధుడైనవుడు జీవుడుగా ప్రతిబింబ మాత్రంగా ప్రతి ప్రాణిలోను ఉన్నవాడు పరమాత్మ. విక్షేపావరణకృతులలోని జీవ, పరమాత్మలను ఆవరించి యుండేదిగా మాయాప్రకృతి వుంది. లక్ష్మణుడు, రాముని లక్ష్మణులంటే చిహ్నము కల్గినవాడుగా జీవునకు ప్రతిరూపము. సీత భూపుత్రిగాన ప్రకృతి రూపిణి, కాన పరమాత్మతో (అనందరూప పరమాత్మాంశతో), అవి (సీతా. లక్ష్మణరూప ప్రకృతి, జీవాత్మలు). నిత్యమూ అనుసరించుచు ఉంటాయి అని అర్థం.

సీతకు వల్క్లల ధారణం నిషేధించుట.

కైకేయి తెచ్చి యిచ్చిన నారచీరలు రామ, లక్ష్మణులు స్వీకరించి కట్టుకున్నారు, కాని సీత మాత్రం కట్టుకోడానికి ఇష్టపడలేదు.

శ్లో॥ అ ధాత్మ పరిధానార్థం సీతా కౌశేయవాసినీ
సంప్రేక్ష్య చీరం సంక్రస్తా వృషతీ వాగురా మివ
సా వ్యవత్ర పమాదేవ వ్యగృహ్య చ సుదత్సా
తైకేయాః కుశచీరే తే జానకీ శుభలక్షణా॥

పట్టుచీర కట్టుకొనియున్న సీత తాను కట్టుకోవడంకోసం తెచ్చిన నారచీరను చూచి అడులేడి, వలనుచూచి బెదరిపోయినట్లు భయపడి పోయింది. అమె మనస్సు ఎక్కువగా దుఃఖపడింది. సిగ్గుతో కుమిలిపోతూ, కైక యిచ్చిన నారబట్ట లందుకొన్నది. కాని, ఆ బట్టలు ఎల్లాగు కట్టుకోవాలో బోధపడక వానిని తన మెడమీద వేసుకొంది. శ్రీరాము డప్పుడు తాను ఇట్లా ధరించాలని అమె పట్టుచీరమీద వానిని కట్టిచూపించేడు. పశిష్ఠుడు ఆ దృశ్యంచూచి కైకేయిపై మండిపడినాడు. “అధోత్తమా న్యాభరణాని దేవి! దేహి స్తుషాయై వ్యపసీయ చీరం” నారబట్టలను తీసివేసి కోడలికి మంచిమంచి అభరణాలు ఇయ్యి” అన్నాడు. అజ్ఞాపిస్తూన్నట్లు దశరథుడు, సీతకు పెట్టెలలోవున్న పట్టుచీరలన్నీ పనవాసంలో ధరించడానికి రథంమీద పెట్టండని కోశాగారాధిపతుల్ని ఆజ్ఞాపించేడు.

నిజానికి సీతాలక్ష్మణులు అరణ్యవాసం చెయ్యనక్కర్లేదు. అందుచేత వారు నారబట్టలూ కట్టుకోనక్కర్లేదు; అయినా లక్ష్మణుడు, అన్న నారబట్టలు కట్టుకోవడంతో తానూ నారబట్టలు ధరించాడు. తాను అన్నకంటే, మంచి దుస్తులు ధరించడానికి ఇష్టపడలేదు. మఱి, సీతమాత్రంభర్త వేషానికి అనుగుణంగా నారచీర ఎందుకు ధరించడాని కిష్టపడలేదు? అది పతివ్రతా ధర్మమా? పశిష్ఠ, దశరథులు కూడ అమె నారచీర ధరించడాన్ని కాదనడం ఏమి సముచితం? భర్తతో నకల కష్టాలు అనుభవించాలని న్యాయంగా కోరుకొని అరణ్యగమనానికి భర్తను ఒప్పించి వెళ్ళడానికి సిద్ధపడిన సీతకు చీరలుమీద, అభరణాల మీద మోజు ఉండడం తగునా?

సీత భూమినుండి పుట్టిన ప్రకృతిరూపిణి ప్రకృతి విప్రుడూ నిత్యనూత్నంగా మారుతూనే ఉంటుంది. నిత్యసౌందర్యం నంతరించు కుంటూనే వుంటుంది. ప్రకృతిని ఇల్లాగే ఉండాలని శాసించేవారు లేరు. అది సహజసిద్ధమైనది. పరమార్థంలో సీత నిత్యసౌందర్యం గల ప్రకృతిరూపిణి అని చెప్పడానికి వాల్మీకి అపెచేత నారచీర కట్టించలేదు. సర్వాభరణములతో, సర్వ వస్తుములతో అపెను అరణ్యంలో భర్తతో సంచరింపజేసాడు. ప్రశాంతస్థితిని సాధింప దలచిన సాధకునికూడ, ప్రకృతి తన విలాసములతో భ్రమపెడుతూనే అతనిలోనే ఉంటూంటుందనీ, సాధకుడు ప్రకృతిని విడవకుండానే అపెను స్వస్వరూప అనుసంధానంతో పరమాత్మ భావనతో అనుభూతి పొంది తనలో ఐక్యపరచాలి అనీ, సాధనాపరమైన అంతరార్థం మనకు ఇందులో వాల్మీకి మహర్షి ప్రస్తుతించ జేసాడు అని చెప్పాలి.

గుహుని సహాయంతో రాముడు గంగను దాటుట.

అరణ్యంలో సీతా, రామ, లక్ష్మణులు ప్రవేశించినతర్వాత అ అరణ్యాన్ని పాలించే నిషాదరాజు గుహుడు శృంగబేరపురమున రాముని కలిసికొని గంగానదిని తాను స్వయంగా దాటించేడు. రాముడు గంగను దాటి వెళ్ళేడనీ, శృంగబేరపురంలోని నిషాదరాజు తాను స్వయంగా పడవమీద గంగను తరింపజేసాడనీ చెప్పడం రామాయణంలోని ముఖ్య కథకు అంతగా అవసరం లేకపోయినా, వాల్మీకి దీనికి ప్రాధాన్యం యిచ్చాడు. ఇదేవిధంగా, బాలకాండలో అనవసరమైన అహల్యా వృత్తాంతముకు ప్రాధాన్యం ఇచ్చి, అందులో ఒక గొప్ప ఆధ్యాత్మికసాధన ప్రవేశపెట్టేడు. ఈ గుహా పాఖ్యానంలోకూడ ఒక విశేషమైన సాధన ఉంది.

శృంగబేరం అన్నప్పుడు, బేరముయొక్క అనగా దేహము యొక్క శృంగం అని ప్రధమాతత్పురష సమాసం చెప్పాలి; అప్పుడు దేహముయొక్క అగ్రభాగం అనగా సహస్రారచక్రం అనే

అర్థం ఆ శృంగబేరపదానికి చెప్పుకొనవచ్చు. నిషాదుడు అంటే, ని+సాదః నిత్+రాం సాదః=నిషాదః అనే మనోవృత్తిలో మిక్కిలి నైర్మల్యం కలవాడు అని అర్థం. గుహుడు అంటే, గు=అంధకార మును, హ=హరించునది, జ్ఞానము అరణ్యవాసం అంటే ప్రశాంత స్థితి. గంగా అంటే గచ్ఛతి, గచ్ఛ తీతి గంగా అని అవుతుంది నిరంతర గమనశీలమైన, కాలం అని దానికి అర్థం. అరణ్యంలో ప్రవేశించడానికి బయలుదేరిన తర్వాత, రామునకు అనగా సాధకు నకు శృంగబేరమునందు అనగా సహస్రారచక్రమందు నిషాదునకు అనగా నైర్మల్యమునకు గుహుడు అంటే అజ్ఞానాన్ని హరించే జ్ఞానం గంగను అనగా కాలాన్ని దాటిస్తుంది. ఈ మహాపాఖ్యానములో ముందు దశేంద్రియదమనం జరిగేక, తర్వాత ప్రశాంతస్థితిని ఇంద్రియాలు పద్మాల్లింటిలోను కల్గించడమునకు పూనుకొనడంతో సహస్రారం విచ్చుకొని బుద్ధియోగంలో విశుద్ధజ్ఞానంపొంది సాధకుడు కాలానికి కట్టుబడక సాధన సాగిస్తాడన్నది ఈకథలో అంతర్ధృత పరంగా చెప్పబడింది.

సీత గంగను ప్రార్థించుట.

శ్లో॥ వైదేహీ ప్రాంజలి రూపా శాం నదీ మిద మబ్యవీత్
పుత్రో దశరథ స్యాయం మహారాజస్య దీమతః
నిదేశం పాలయ త్యేనం గంగే త్వదభిరక్షతః
చతుర్థ హి వర్షాణి నమగ్రాణ్యష్య కాననే
బ్రాత్యా సహ మయా చైవ పునః ప్రత్యాగమిష్యతి
తత స్త్వాం దేవి! సుభగే క్షేమేణ పునరాగతా
యక్ష్యే. ప్రముచితా గంగే! సంస్కృతా సమృద్ధిసీ
త్వం హి త్రివధగే! దేవి! బ్రహ్మలోకం సమీక్షసే
భార్యా చోదధిరాజస్య లోకేఽస్మిన్ సంప్రదృశ్యసే
సా త్వందేవి! నమస్యామి ప్రళంసామి చ శోభనే!
ప్రాప్తరాజ్యే నరవ్యాఘ్రే శివేన పునరాగతే
పునరేవ మహాబాహుః మయా బ్రాత్యా చ సంగతః॥

వైదేహి ప్రాంజలియై గంగానదినిగూర్చి ఈవిధంగా పఠింపఁ
 'గంగాదేవి! ఇతడు దళరథుని కొడుకు; దళరథుని అజ్ఞుఁడు ;
 నున్నాడు. నీ రక్షణను పొందినవాడై పదునాల్గునంపత్వర
 కాననమందుండి నాతోను, తమ్మునితోను తిరిగి క్షేమంగా రా
 ఆన్నికోరికలతో నిండినదానినై సంతోషము పొందినదానినై ని
 సేవిస్తాను. నీవు త్రివధగవు; బ్రహ్మలోకమును చూస్తున్నా
 ఉదధి రాజునకు భార్యవు; తిరిగి రాముడు రాజ్యమునుపొ
 శివము పొందినవాడై నాతోను, తమ్మునితోను, మహాబాహు
 సీతడు రావడంతో నీకు మ్రొక్కులు చెల్లిస్తాను. నిన్నుస్తుతిం
 కొంటాను.

వైదేహి గంగను ప్రార్థించింది. అంటే, సాధకునిలోని విడ
 ముక్తినికోరే మనోవృత్తి కాలాన్ని ప్రార్థించడం అన్నమాట. దళరథ
 పుత్రుడు ఇతని అజ్ఞుని పాలించి 14 వర్షములు కాననమందుంటా
 అంటే, పది ఇంద్రియాలను సంయమనం చేసిన సాధకుడు,
 బలంతో ఇప్పుడు పదునాల్గు ఇంద్రియాలను (కర్మేంద్రియములు
 జ్ఞానేంద్రియములు 5 + అంతఃకరణ చతుష్టయం 4) కాననమందుండి
 అనగా క + (*వరబ్రహ్మము) అననమందు, భగవన్ముఖమునందు
 అనగా ఇంద్రియములను భగవదర్పణంచేసి సీతతో, లక్ష్మణుని
 అంటే, ప్రకృతిలో, జీవునితో అని అర్థం. శివము పొందినవా
 అంటే శివము అనగా భగవత్స్వరూపము (నత్యం, శివం, సుంద
 మూడు భగవద్రూపాలు) నొంది, అనగా భగవదైక్యమునుపొ
 నపుడు నేను నర్వ కామములు పొందినదాననై సంతోషించినదాన
 అనగా భగవదైక్యానుసంధానము కలవాని ప్రకృతి నర్వకామము
 సిద్ధించి నిరంతరానందానుభవం పొందుతుందని అర్థం.

* 'క' అనగా వరబ్రహ్మము 'క' అను దానికి ఆనందము లేక సుఖం
 అనే అర్థం వుంది. కాన, ఆనందరూపం వరబ్రహ్మ రూపం వరబ్రహ్మ
 రూపమే అవుతుంది.

“ గంగే! త్రిపథగే ” అంటే భూత, భవిష్య, ద్వర్తమానములు మూడింటను నడుచునట్టికాలము అని అర్థం. నీవు ఉదధిరాజు యొక్క భార్యవు. అంటే, ఉత్ + అధిరాజు ఉన్నతస్థానము నధిష్టించిన ప్రభువునకు అనగా పరమాత్మకు భార్యవు అని అర్థం. బ్రహ్మలో కొన్నిసీవు చూస్తున్నావు. అనగా “కాలము బ్రహ్మస్వరూపము” అని ఉంది కాన బ్రహ్మాదర్శనము కలది కాలమన్నమాట. నాకు నీవు బ్రహ్మాదర్శనం కల్గించగలవని అర్థంకూడ ఇందున్నది. పాప రాజ్యుడై అంటే, పరబ్రహ్మనుసంధానముపొందినవాడై సాధకుడు, తిరిగి లోకప్రవృత్తిలోనికి వచ్చి సీతతోను, లక్ష్మణునితోనుకూడి, అంటే, ప్రకృతితోను జీవాత్మతోను కలిసి పరబ్రహ్మనుభూతికలవాడై అని అర్థం.

కాలమా! సాధకుడు ‘అహంబ్రహ్మస్మి’ అనే భావంతో ఇంద్రియ ప్రకాంతిని సాధించి తర్వాత ‘నర్వంఖల్విదం’ భావమును సాధించి తిరిగి వచ్చేటట్లు చేయవలసింది’ అని సాధకునిలోని ప్రకృతిచేసే కాలప్రార్థన, సీత గంగను ప్రార్థించడం అన్న ఘట్టంలో వాల్మీకి మహర్షిచేత పరోక్షం చెయ్యబడింది. ఇచ్చట రాముడు ప్రార్థించక సీత ప్రార్థించిందని చెప్పబడింది. ఇచ్చట రాముడు సాధకుడు. అతనిలోని పృథ్వీయే సీత. కాన సాధకుడు తనలోని మనః పృథ్వీని పైవిధంగా వెల్లడించినాడన్నమాట. అంటే, రాముడే ప్రార్థించాడన్నా సీత ప్రార్థించిందన్నా, ఇచ్చట ఒక్కటే తాత్పర్యం. సాధకుడు సాధకునకు ముందు, మనోదార్థ్యాన్ని పొందడానికి కాలరూపభగవానుని తన సాధనను సిద్ధింప జెయ్యవలసింది అని కోరడమే పై శ్లోకాలలోని అంతర్ధార్థం. ఇచ్చట సీత, రాముడు అన్నవన్నియు ఒకే సాధకునిలోని తత్త్వాలకు పేర్లు.

రాముడు భరద్వాజాశ్రమం చేరుట.

తర్వాత రాముడు గంగా, యమునానంగమప్రదేశమున ప్రయాగలో భరద్వాజాశ్రమాన్ని ప్రవేశిస్తాడు. భరద్వాజమహర్షి

రాముణ్ణి తన ఆశ్రమంలో నివశించుమంటారు. 'ఇచ్చట ఉంటే ప్రజలు వస్తూ, పోతూ ప్రశాంతతను ఉండనివ్వ'రని రాముడు భరద్వాజునకు అభ్యంతరం చెప్తాడు. అంత భరద్వాజుడు రామునకు చిత్రకూటపర్వతం సరియైన నివాసంగా నిర్ణయిస్తాడు. ఇక్కడ ముందుగా మనం భరద్వాజకథలోని అంతరార్థం తెలిసికోవాలి. భరద్వాజ జన్మవృత్తాంతం భాగవతంలో వుంది. ముందు, కథాక్రమం చెప్పి తర్వాత అందులోని ఆధ్యాత్మికమైన అంతరార్థాన్ని వివరిస్తాను.

భ ర ద్వా జ జ న న ం.

'ఉతథ్యు' డనేవాడు బృహస్పతికి అన్న. ఉతథ్యుని భార్యపేరు మమత. ఆమె పూర్ణగర్భిణిగా ఉండగా బృహస్పతి ఆమెను తనతో కలియవలసిందిగా నిర్బంధించి ఆమె ఇష్టపడకున్నా బలాత్కారంగా రమిస్తాడు. గర్భంలోనున్న శిశువు బృహస్పతి వీర్యాన్ని పైకి గెంటివేస్తాడు. మమతకూడ తన యోని అంచులుబిగించి ఆ వీర్యాన్ని తిరిగి యోనిలో చేరకుండా బైటకు నెట్టివేస్తుంది బృహస్పతి లోపలి శిశువు పైని కినిసి "నీవు పుట్టంధుడ వాడువు గాక" అని శపిస్తాడు. అబిడ్డయే 'దీర్ఘతముడు'. క్రిందపడిన బృహస్పతియొక్క వీర్యం ఒక శిశువుగా ఏర్పడింది. మన ఇద్దరకూ పుట్టిన ఈ శిశువును 'నీవు తీసికొనివెళ్ళు' అంటే, నీవు తీసికొనివెళ్ళు అని 'ద్వాజం ద్వాజం భర' అంటూ మన ఇద్దరకు పుట్టినవానిని నీవు పోషించు మన ఇద్దరకు పుట్టినవానిని నీవు పోషించు అంటూ సంస్కృతంలో మమతా, బృహస్పతులు వాచురాడుకొన్నారు. ద్వాజంభర, ద్వాజం భర' భర అని అవ్యవహితంగా పెక్కుసార్లు ఉచ్చరించడంతో భరద్వాజ అని విన్నవారికి వినబడింది. దానితో అబిడ్డను 'భరద్వాజుడ'ని అందరూ పేర్కొన్నారు. చివరకు ఇద్దరూ ఆశిశువును వదలిపోతే, తర్వాత మరుత్తులు ఆ బిడ్డనుతీసి, సంతానార్థియైన భరతుడనే రాజు కిచ్చారు. తర్వాత చాలకాలం భరద్వాజుడు చక్కగా రాజ్యమేలి, చివరి కాలంలో నన్నుసించి మహర్షియైనాడు.

ఇటువంటి అక్లిలకథలు పురాణాల్లో ఎన్నో కనిపిస్తాయి. అవి వాచ్యార్థంలో చాల జుగుప్సావహమైన కథలు. అవి ఎందుకు వ్రాయబడ్డాయి? ఆలోచించి చూస్తే అంతరార్థపరంగా, వ్యంజనా వృత్తితో వానిలో మహత్తరమైన ఆధ్యాత్మికత గోచరిస్తుంది. పై కథలో అంతరార్థాన్ని విడదీద్దాము.

‘ఉ’ అనగా ప్రకృతి. ఓమ్ లో అ + ఉ + మ్ అనే అక్షరాలున్నాయి, వానిలోని ఉ కారమునకు ‘తైజస’ ప్రకృతిఅర్థం. ఉ + తథ్యుడు అనగా ప్రకృతియే సత్యమని తలచు మనోవృత్తి అన్నమాట. అతని భార్య మమత. ఆ ఉతథ్యవృత్తితో ఉండేది, మమకారవృత్తి. మమత అనగా మమకారము. ఉతథ్యుని భార్య మమత. అంటే, ప్రకృతికి వశపడి మమకారం ఉంటుందన్నమాట. ఉతథ్యునివల్ల మమత పూర్ణగర్భిణియై దీర్ఘతముని కన్నది. అనగా, ప్రకృతియే నిత్యము అనుకొనే మమకార ప్రవృత్తి వలన విడువరాని అజ్ఞానం (దీర్ఘ=విస్తారమైన, తమః=అజ్ఞానం) కలుగుతుందనీ అర్థం. దీర్ఘతముడు, ఉతథ్యునకు, మమతకు పుట్టేడంటే ప్రకృతి మమకారాలకు అజ్ఞానం పుట్టించని అర్థం. ‘బృహత్ వాచః పతిః బృహస్పతిః అని వ్యుత్పత్త్యర్థంలో, గొప్ప వాక్కులకు అనగా వేదవాక్కులకు ప్రభువు బృహస్పతి అని అర్థం. కాన, వేదవేద్యుడైన పరమాత్మయే ఇచ్చట బృహస్పతి పదానికి అర్థం. బృహస్పతి మమతను బలాత్కరించి రమించేడంటే, ప్రకృతినత్యం అని నమ్ముకొన్న అహంకార, మమకార వృత్తుల్ని హఠాత్తుగా బలాత్కరించినపుడు పుట్టేది భరద్వాజ మనో వృత్తి. హఠయోగంలో ప్రాణాయామ సాధనతో కుంభకంతో మనస్సును బలవంతంగా నిశ్చలంచేసి పరబ్రహ్మను సంధానం జరిగించడం అన్నమాట. హఠయోగం అన్నపదానికి హఠ=బలాత్కారంగా, (వాయు నిరోధంతో) యోగం=భగవంతునితో కలయిక కల్గించడం అని అర్థం. వాయువును కుంభకం చేసినంతకాలం మనస్సు కదలక నిశ్చలంగా ఉంటుంది. మనస్సు నిశ్చలంగా ఉన్నప్పుడు వాననలు ఉద్భూతం

కానేకావు. మనస్సు నిర్వాసనాస్థితిని పొందుతే బ్రహ్మనందానుభవం అదే కలుగుతుంది. ఈవిధంగా హఠయోగం ప్రాణాయామ అన్నది 'భరద్వాజ' పదానికి అంతరార్థంగా చెప్పవచ్చును. భర-బరువుతో, ద్వా-రెంటిదల్ల జ-పుట్టినది. బలవంతంగా హఠయోగంతో ప్రాణాయామంలో మనస్సును నిశ్చలంచేసి, బ్రహ్మనందానుభవం కల్గించి, అతర్వాత ప్రాణాయామయోగం విడిచినప్పుడుకూడ మొదటి అనుభవాన్ని నిల్పి ఉండుకోవాల్సి వుంటుంది. కుంభకం విడువడంతోనే మనస్సు చంచలత పొంది వానన లలముకొని ప్రకృతి పరవశత పొందినచో సాధకుడు ప్రమాద పడేస్థితి ఈహఠయోగంలో ఉంది. సాధకుడు జాగరూకత వహించి సాధనచేస్తే ఇది సులభోపాయంగానే కన్పిస్తుంది. సూత్రం 90 మంది జాగరూకత వహింపలేక క్రమంగా కుంభకంవల్ల కల్గిన కొన్ని సిద్ధులు పొంది ప్రకృతియొక్క మోజులో పడిపోతుంటారు. మహిమలు ప్రకటించే యోగసాధనలో అగిపోయి, యోగభ్రష్టత పొందే ప్రమాదం ఇందులో వుంది. పై హఠయోగ సాధన బలాత్కారసాధనగా భాగవతంలోని భరద్వాజ జనన వృత్తాంతంలో స్ఫురిస్తుంది.

రాముడు భరద్వాజాశ్రమం ముందుగా ప్రవేశించినాడనగా హఠయోగ ప్రాణాయామ సాధనకు అలోచించినాడని అర్థం.

రగ వన్నిత ఆనన్దః పారజానపదో జనః

సుదర్శ మిహ మాం ప్రేక్ష్య మన్యే ౭హ మిమ మాశ్రమమ్

ఆగమిష్యతి వై దేహీం మాం చాపి ప్రేక్షకో జనః

అనేన కారణే నాహ మిహ వాసం నరోచయే॥

'భగవానుడా! నే నీ అశ్రమంలో ఉంటే నన్ను వైదేహిని పొర జానపదులు వస్తూ చూస్తూ పోతూవుంటారు. అకారణంచేత నే నిచ్చట నుండ నిష్టపడను' అని రాముడు భరద్వాజునితో అన్నాడు. అంటే, ఈ హఠయోగ సాధనలో కుంభకాన్ని విడిచినప్పుడు

నా అంతర్యామిని కథల్లో ఈకథ విస్తరించబడింది.

ప్రకృతి వాసనలు అవహించే లక్షణం ఉంది. ఆకారణంచేతనే నేను హఠయోగంలో ఇంద్రియాలకు ప్రశాంతస్థితిని కల్పించడానికిష్టపడను అని, తర్వాత పర్యాయంలోంచి సాధకుడు సాధనకు హఠయోగాన్ని ఇష్ట పడలేదని పొర జానపదులు మమ్ముచూడడానికి వచ్చి మాటిమాటికి ఆకర్షిస్తూంటారన్నదాని అంతరార్థంగా భావించాలి.

తర్వాత భరద్వాజుడు 'చిత్త్రకూటం సరియైన నివాసస్థలంగా నిర్ణయిస్తాడు. చిత్+త్ర+కూటం=చిత్త్రకూటం. చిత్ అనగా జ్ఞానం. నత్+చిత్+ఆనందం, అనగా శాశ్వతముగ జ్ఞానమును అయిన ఆనందమే పరబ్రహ్మస్వరూపం. చిత్=జ్ఞానమును, త్ర=రక్షించు నట్టి *కూటము=నిశ్చలస్థితి; (కూటము అనగా అగసాలివాని దాగలి) చిత్త్రకూటం. జ్ఞానంచే రక్షింపబడిన నిశ్చలస్థితియే సచ్చిదానంద స్వరూపం. అంటే, ఇంద్రియాలను పదువార్గింటిని నిశ్చలస్థితిలోనుంచి ప్రశాంతస్థితిని సాధించాలంటే జ్ఞానమార్గం ఒక్కటే శ్రేష్ఠమైనసాధనం. ఇతర సాధనలు అన్నీ అపాయముతో కూడినవే. జ్ఞానమార్గం ఒక్కటే నిరపాయకరం అని సాధకుడు నిశ్చయించుకోవడమే చిత్రకూటపర్యటం పైని రాముడు నివసించడానికి ఎన్నుకొన్నాడన్నదానిలోని అంతరార్థం. ఈవిషయం హఠయోగులు కాదనరని చెప్పడమే భరద్వాజుడు రామునకు చిత్రకూటపర్యటాన్ని నిర్దేశం చేశాడన్నదాని అంతరార్థం.

చి త్ర కూ ట ప రి వే శ ము.

శ్లో॥ చిత్రకూట ఇతి ఖ్యాతో గంధమాధన వన్నిభః
యావతా చిత్త్రకూటస్య వర శ్శుంగణ్యవేక్షతే
కల్యాణాని నమాధత్తే న పాపే కురుతే మనః
ఋషయ స్తత్ర బహనో నివన్య శరదాం శతం
తవసా దివ మాయాధాః కపాల శిరసా నహా
ప్రవివిక్త మహం మన్యే తే వావం భవత స్సుఖం
ఇహ వా. వన వానన్య వన రామ మయా నహా॥

*దాగటిమీద ఎన్నో లోహాలు రూపు దిద్దబడి వస్తూ పోతూ వుంటాయి. కాని దాగలి మాత్రం కదలదు మెదలదు.

‘చిత్త్రకూట’ మను ప్రఖ్యాతిగల పర్వతముంది, అది గంధమాదన పర్వతముతో సాటియైంది. ఎవడైనా చిత్త్రకూటపర్వత శిఖరాల్ని దర్శిస్తేచాలు. అతడికి నర్వశుభములు కలుతాయి. అతని మనశ్చింత పాపములవైపు మరలదు, అక్కడ చాలమంది ఋషులు నివసించి నూరేండ్లు తలక్రిందుగా తపస్సుచేసి న్వర్గాన్ని చేరుకున్నారు. ఈ చిత్త్రకూటపర్వతం చాల ప్రశాంతమైంది. ఇచ్చట నీవు నివసించిన నీకు సుఖంగా నుండునని నా అభిప్రాయం. అరణ్యవాసానికై నా ఆశ్రమమందైనా నరే నాతో సహా నీవు నివసింపవచ్చు అని భరద్వాజుడు రామునితో పల్కెడు.

శ్రీరాముడు భరద్వాజాశ్రమమును దర్శించినాడే కాని అరణ్యవాసము గడుపడానికి దాన్ని ఎంచుకోలేదు. భరద్వాజాశ్రమం, అంటే, హతయోగంలోని ‘ప్రాణాయామ సాధన’ అనే అంతర్ధాం ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్నాం.

చిత్త్రకూటం, అంటే, చిత్ + త్ర + కూటం; చిత్ = జ్ఞానముచేతః త్ర = రక్షించే, కూటం = నిశ్చలస్థితి ‘కూటం’ అనేపదం అగసాలె వాని దాగలికి పర్యాయపదం. దాగలిపైని ఎన్నో లోహములు సాగకొట్టబడి అనేక రూపాలు పొందుతాయి; కాని దాగలిమాత్రం కదలదు మెదలదు. అట్లే, భగవంతుడు ప్రకృతిని తనలో వుంచి దానిని నిర్మించడానికి, నాశనం చెయ్యడానికి కారకుడౌతాడేకాని తానుమాత్రం నిశ్చలుడు. నిరాకారుడనై కూటము వలె ఉండువాడు; కాననే కూటస్థుడు అను పేరు భగవంతునికి ఏర్పడియున్నది. అందుచే చిత్త్రకూటమనగా జ్ఞానముచేత పొందించే నిశ్చలస్థితి (ప్రశాంతస్థితి) అని అర్థం. ఇది చిత్త్రకూట సాధన అనిపించుకొనే అభ్యాసం, ‘భరద్వాజ’ అనే సాధనలో ప్రాణాయామం వల్ల (కుంభకంవల్ల) నిశ్చలస్థితి వచ్చినా ఆస్థితి వాయు నిరోధం ఉన్నంతవరకే నిలుస్తుంది. చిత్త్రకూట సాధనం అనిగా జ్ఞానంవల్ల సాధించే నిశ్చల స్థితిమాత్రం ఎల్లప్పుడూ నిలిచియే వుంటుంది. మనస్సులో లౌకిక వ్యాపారాలు ఎన్ని నడుస్తూన్నా

జ్ఞానంవల్ల కలిగిన నిశ్చలస్థితికి మాత్రం అంతరాయం వుండదు. ఈ చిత్త్రకూట సాధన జ్ఞానంచేతనే పొందే ప్రశాంతస్థితి సాధన, ప్రాణాయామసాధన (భరద్వాజ) కంటే గొప్పది; నిరుపద్రవమైనదీ, శాశ్వతమైనదీ ఇది. ఇది గంధమాదన సన్నిభము. గంధమాదనము అంటే గంధ + మాద + న అనే వ్యుత్పత్తిలో గంధమనగా వాసనలు అనగా జన్మ కారణములు మదము యొక్క భావమే మాదము; గంధ మాదమనగా వాసనల ప్రాబల్యము, 'వ' అనగా లేకపోవుట. ఇది 'వర్జ' అర్థకమైన 'న' శబ్దము దీనితో నమానము చేయబడినది. వాసనల ప్రాబల్యం లేకుండ జేయు సాధనకు గంధమాదనము దీనితో అనగా వాసనల ప్రాబల్యము లేకుండజేయు సాధనముతో నమాన మైనది చిత్రకూటము అన్నమాట. జ్ఞానమువల్ల మనోనిశ్చలతస్థితి సాధించినపుడు వాసనలుండవు, అవి తమంత నాశనమై పోవును. కాన, చిత్త్రకూట సాధనము వాసనాప్రాబల్యమును పోగొట్టునదే యగుటచే గంధమాదన సాధనతో నమానమైనది. రెండును ఒకే గుణము కల్గిన సాధనలు. చిత్త్రకూటములో అనగా జ్ఞానముచే గలిగిన నిశ్చలస్థితి భరద్వాజముకంటె అనగా, ప్రాణాయామ సాధన వల్ల కల్గిన నిశ్చల స్థితికంటె గొప్పది. ఏలననగా, చిత్త్రకూట పర్వతములో మృగ పక్షి సముదాయములు, లతావృక్ష సముదాయ దాయములు ఎన్నో యున్నప్పటికీ, అనగా చిత్రచిత్రమైన మనో భావనలు ఎన్నో వచ్చుచు పోవుచున్నప్పటికీ, మనో నిశ్చలస్థితికి మాత్రము భంగము రాదు. దాగటిపైని అనగా కూటముపైని ఎన్ని లోహములు నిలబడి అకృతులు మార్చుకొన్నా దాని నిశ్చలతకు ఎంతమాత్రము భంగము రానట్లే, జ్ఞానమువల్ల మనోనిశ్చలతను సాధించిన సాధకుడు తాను ఎన్ని లౌకిక కార్యక్రమములలో నంచ రించినా, వాని మనో నిశ్చలతమాత్రము పోదు. హఠయోగములోని ప్రాణాయామమువల్ల ఇట్టిది సాధ్యముకాదు. కాన, చిత్త్రకూటపర్వతము యొక్క శిఖరాలు మాస్తేనే, నర్వశుబాలు కలుగుతాయి; పాపాలు

జాళనమౌతాయి అన్నాడు. వాల్మీకి కనుకనే ఋషులు వందలాదిపండ్లు చిత్త్రకూటములో అఖండ తపస్సుచేసి స్వర్గాన్ని చేరుకుంటారు. అంటే, శరీరము ఉన్నంతవరకు సర్వసుఖాలు అనుభవిస్తారన్నమాట. కనుక చిత్రకూట సాధన నీకు తగినది. ఆనందమును కల్గిస్తుంది; ప్రశాంతమైనది. నీవు నాతో ఇక్కడ (భరద్వాజాశ్రమములో) ఉన్నను ఆపనిని సాధించవచ్చును. అన్నాడు భరద్వాజుడు. హఠయోగ ప్రాణాయామముకూడ నిశ్చలస్థితికి పర్వాలేదు, నాతోకూడి ఉంటే అని అర్థం. “మయానహః” నాతోకూడ అంటే, అహం స్ఫురణతో కూడి వుంటే అని అర్థము. అహం అన్నపదానికి తృతీయావిభక్తిరూపం ‘మయా’ అనే పదంవల్ల ‘అహం’ తో అని అర్థం చెప్పవచ్చు. ‘అహం’ అంటే పరమాత్మయే “సోఽహం” అనగా, అహం-అహం అనేస్ఫురణ ఏదయితే కలదో అది, నః-అపరమాత్మయే అని అర్థం. ‘సోఽహం’ జపసాధనలో సాధకుడు ‘అహం’ ఏదో తెలిసికొనడమునకు యత్నిస్తే ఆ అహం మాయమై ‘నః’ అవుతుంది. అంటే, ఆ అహం ప్రత్యయ గోచరుడే పరమాత్మ అని తెలియబడతాడన్నమాట. ఈవిషయం శ్రీ రమణమహర్షులవారు చక్కగా కోఽహం అన్న గ్రంథంలో తెలిపియున్నారు.

కొంచెం ‘నేను, నేను’ అనేది ఏదో అంతదృష్టితో తెలుసుకోవడానికి చేసేవిచారణకు అత్మ విచారణ అనిపేరు. ఆ అత్మవిచారణలో నిమగ్నుడైన సాధకునకు నమాధి సిద్ధించి స్వస్వరూపావస్థితి కల్గడంతో పరమాత్మ బోధ కలుగుతుంది. అంటే, ప్రాణాయామంలో, కుంభకం చేసి కూర్చున్నప్పుడు వాయువు కదలనంతసేపు మనస్సుకూడ కదలదు. మనస్సు కదలనప్పుడు వానసలప్రాబల్యం ఉండదు. వానసల ప్రాబల్యం లేనప్పుడు స్వస్వరూపస్థితి తప్పక కలుగుతుంది. అయితే కేవల కుంభకంవల్లకాక, సోఽహం జ్ఞానంతో అనగా అత్మావ్యేషణతోకూడిన కుంభకంవల్లనే ఆఫలితం సాధించబడుతుంది. నాతోకూడవున్నను, అనగా అహంస్ఫురణతోకూడి కుంభకములో

ఉన్నను నీకు అనుకున్న జ్ఞాన ప్రకారతస్థితి కలుగుంది అనే అర్థం. 'మయానహా' అన్న పదంవల్ల తెలియబడుతోంది. 'ఇహ వా వనవా నన్య, అన్నదానిని ఇహవా + అవన + వానన్య అని విడదీసేస్తే అలీన వానమునకు అనగా రక్షణస్థితికి ఇహవా=ఇక్కడైనను, వన= వసింపుమా! నీవు రక్షణస్థితికి కావాలనుకుంటే, ఈకుంభకయోగంలో కూడ జాగ్రత్త వహిస్తే పరవాలేదు. రక్షణస్థితికి, అనగా ప్రశాంతస్థితికి అదికూడ నిరుపయోగం కాదునుమా! ఈవిధంగా అహం స్ఫురణతో, అనగా సోహం జ్ఞానంతో కలిసిన హఠయోగ సాధనలో కుంభకమును వదలినప్పుడుకూడ మనస్సు నిశ్చల స్థితిని కోల్పోదు అన్న యోగ రహస్యము 'ఇహ వా వనవానన్య వన రామ మయా నహా' అన్న భరద్వాజ వాక్యములో వ్యక్తమౌతుంది. ఈ ప్రకరణం వల్ల మనకు 'అహం' యొక్క స్ఫురణతో (అత్మాన్వేషణతో) కూడిన హఠయోగమూ (భరద్వాజసాధన) చిత్తకూటమూ గంధమాధనమూ అను సాధనలు మూడునూ కూడ నమమైన సాధనలనీ, సాధకులు ఎవరికి ఏది నులభ మని తోస్తే ఆసాధనను స్వీకరింపవచ్చుననీ; ఇవి మూడును మనో నిశ్చలతనూ ప్రశాంతస్థితిని సాధించగలవని తెలుస్తూంది. ఈమూడింటి లోను చిత్రకూట సాధన, అనగా జ్ఞానముతో నిశ్చలస్థితిని సాధించుట మంచిది. అందు అపాయమునకు జావులేదు.

శ్లో॥ తేషాం స్వస్యయనం చైవ
మహర్షి స్స చకార హ
ప్రవృత్తాం కైవల తాన్ ప్రేక్ష్య
ఏతా పుత్రా ని వాన్యగాత్॥

భరద్వాజ మహర్షి, సీతారామలక్ష్మణులు చిత్తకూటానికి బయలు దేరినపుడు వాళ్ళకి స్వస్తివాచకాలు పలికి, తండ్రి తన బిడ్డల ననున రించినట్లు తానూ వాళ్ళ ననునరించి బయలుదేరేడు.

భరద్వాజుడనగా హఠయోగముగా మనము అంతరార్థం చెప్పు కొన్నాం. చిత్తకూటం అంటే, జ్ఞానం సాధించే నిశ్చలస్థితి అని తెలిసి కొన్నాము. హఠయోగం, జ్ఞానయోగాన్ని కల్గిస్తుంది. హఠయోగంలో

వాయువును కుంభకంచేసి న్నభింపడంవల్ల జ్ఞానమార్గాన్ని సాధించే నిశ్చలస్థితి వుట్టుతుంది కనుక, జ్ఞానయోగానికి హఠయోగం తండ్రి పంటిదన్నమాట భరద్వాజుడు, చిత్త్రకూటానికి బయలుదేరిన రాముడిని తండ్రి బిడ్డల్ని అనునరించినట్లు అనునరించాడంటే హఠయోగం, జ్ఞానయోగంలో ప్రవేశించేవారికి నిశ్చలత్వానికి మార్గాన్ని చూపెట్టు తుంది అనే అర్థం వస్తుంది.

శ్లో॥ తతః పృథక్రమే వక్తుం
 వచనం స మహామునిః
 భరద్వాజో మహాశేజోః
 రామం సత్యవరాక్రమం
 కాశిందీ మనుగచ్ఛేతాం
 నదీం పశ్చాన్ముఖస్థితామ్
 ఆ రాష్ట్రా సాద్య తు కాలిందీం
 శీఘ్రప్రోతన మాపగామ్
 తస్యా స్తీర్థం పృథరీతం
 పురాణం ప్రేక్ష్య రాఘవా!
 తత్ర యాయఁ ప్లవంకృత్వా
 తర తాంకుమలీం నదీమ్
 తతో వ్యగ్రోధ మాసాద్య
 మహాంతం హరితచ్చదమ్
 శ్యామం సిద్ధోపసేవితం
 తస్మై సే తాంజలిం కృత్వా
 ప్రయంజీ తాక్షశిషః శివాః
 సామాసాద్య తు తం పృథ్విం
 వసే దతి క్రమేతవా
 కోశమాశ్రం తతో గత్వా
 నీలం ద్రక్ష్యథ కానవమ్
 సల్లకి విదరీ మిత్రం
 రమ్యం వంతై శ్చ యామువైః
 న పంథా శ్చిత్రకూటస్య

గత స్ఫులహాకో మయా
రమ్యో మార్దవయక్త శ్చ
దానై శ్చైవశ్శ్రేణివర్తికః
ఇతి సంధాన మాదిశ్య
మహర్షి నన్న్యవర్తత॥

భరద్వాజాశ్శ్రమం ప్రయాగక్షేత్రంలో నున్నది. గంగాయమునా నంగమక్షేత్రం ప్రయాగక్షేత్రం. అక్కడ నరన్వతీనది అంతర్వాహినిగా ప్రవహిస్తుంది అంటారు. అందుచేత ప్రయాగ త్రివేణి సంగమమని చెప్పారు.

గంగనీరు తెలుపు; యముననీరు నలుపు; నరన్వతీ ప్రవాహం ఎఱుపు. ఈ మూడు రంగులు నత్త్వ, తమో, రజోగుణాలకు చిహ్నములుగా కవుల వాడుకలో వుంది. నత్త్వగుణం, తమోగుణంతో కలిసివుండవు. తమోగుణాన్ని మార్చి నత్త్వంలో కలుపడానికి సాధకులు హఠయోగంతో యత్నిస్తారు. రజోగుణం ప్రత్యేకంగా కన్పించేది కాదు. అది తమోగుణాన్ని, నత్త్వగుణాన్ని పైకి తాను కన్పించకుండా అంటి వుంటుంది. త్రివేణి సంగమంలో మనకు గంగాజలమే ప్రస్ఫుటంగా కన్పిస్తుంది. యమున సంగమించినచోటును చూపిస్తారు. అక్కడ కొద్దిగా నల్లని నీరు కన్పిస్తుంది. నరన్వతీ అంతర్వాహినిగా కన్పించేదికాదు. అంటే, నత్త్వగుణం, తమోగుణాన్ని తనలో కల్పకొని తనరూపం దానికిస్తుంది. అంటే, నత్త్వంతో తమస్సును నాశం చేయడం జరుగుతుందన్నమాట. తమస్సుతో, రజోగుణం ఉండనే ఉంటుంది. కానీ, నత్త్వగుణం, రజస్సునుకూడ తనలో ఐక్యం చేసికోవడం, అనేది త్రిగుణముల నైక్యము కల్గించే సాధన అనిపించు కుంటుంది. అదే నరన్వతీనది అంతర్వాహికంగా గంగాయమునలో కలుస్తుందంటే ఈ సాధన జరిగించేది పృథాగ అంటే, గొప్ప యాగం, యజ్ఞం అన్నమాట. కనుక త్రివేణీసంగమస్థలాన్ని 'ప్రయేగ' అనికూడ అంటారు. రజస్తమోగుణాలు నత్త్వంతో కలిసిపోవడంవల్ల ఇది 'ప్రయేగ' క్షేత్రం అని పిలువబడుతుంది. ఇది భరద్వాజుని అశ్రమక్షేత్రం,

ఇప్పుడు భరద్వాజుడు అంటే, హఠయోగం అనీ, హఠయోగంలో కుంభకంతో రజస్తమోగుణాల్ని సత్త్వంలోకి మార్చడం అనేది భరద్వాజు సాధన అనీ, ఈసాధన జ్ఞానమార్గానికి చోటునిస్తుందనీ సత్త్వంలో నుండియే జ్ఞానం అవతరిస్తుందనీ, అందుచేత భరద్వాజుడు తండ్రి అనీ, చిత్రకూటం అంటే, జ్ఞాననిశ్చలత దాని బిడ్డ అనీ అంతరాధ్యాలు స్పష్టంగా గోచరిస్తాయి.

తర్వాత భరద్వాజుడు సత్య పరాక్రముడైన రాముణ్ణిచూచి ఇల్లా అన్నాడు. 'పడమటివైపు పునరిస్తూన్న కాళిందీనదికి నడిచి వెళ్ళండి. మహావేగప్రవాహంకల కాళిందీనదినీ చేరకే, రామలక్షణులారా! విరకాలంగా వస్తూన్న అనదీజలాన్ని తప్పకట్టుకొని దాటండి. తర్వాత నల్లని ఆకులతోనున్న న్యగ్రోధ వృక్షం కనిపిస్తుంది. అది నల్లగా ఉంటుంది. దానిని సిద్ధులు సేవిస్తూంటారు. అవృక్షానికి సీత అంజలి సమర్పించి దానివల్ల మంగళకరములైన ఆశీస్సులు పొందుతుంది. ఆవృక్షం దగ్గరే నిశనించినానరే. లేదా, దాన్ని దాటి వెళ్ళినానరే. ఏదైనా మంచిదే.

అక్కడనుండి క్రోసుదూరం దాటి వెడితే నల్లని అడివి కనిపిస్తుంది. అది అనేక వృక్షాలతో కూడి వుంటుంది. అదారిని వెడితే చిత్రకూటం వస్తుంది. నేను ఎన్నోసార్లు చిత్రకూటానికి వెళ్ళాను. అది అందమైనది మృదువైనది. దావానలాలు ఏవీ అచ్చట ఉండవు." అని దారిచెప్పి మహర్షి వెనక్కి వెళ్ళిపోయేడు.

భరద్వాజుడు (హఠయోగం), రాముణ్ణి (సాధకుణ్ణి), సత్య పరాక్రముణ్ణిగా (పరమాత్మాన్వేషణంలో సమర్థుణ్ణిగా) గుర్తించడం జరిగింది. 'సత్యం, శివం, సుందరమ్' అన్నవి మూడూ పరమాత్మను బెప్పేవే కాన, 'సత్యపరాకృమమ్' సత్యపర + అక్రమమ్ అంటే, భగవత్పరమైన, సంపూర్ణమైన నడక కలవాడన్నమాట. హఠయోగం, సమర్థుడైన సాధకునకు జ్ఞానమార్గాన్ని చూపిస్తుంది. ఇక్కడ రాముడు అంటే, సాధకుడు, సమర్థుడు కావడంవల్లే హఠయోగముచేత (భరద్వాజునివలె) జ్ఞానమార్గం (చిత్రకూటమార్గం) మోపబడింది.

కాళింది అంటే తమోగుణం అని చెప్పుకోవాలి. కాళిందినది నలుపు. తమోగుణం నలుపురంగుతో పోల్చబడేది. తమన్నంటే చీకటి అనికూడ అర్థం. కాళిందినది వొడ్డునే సిద్ధులు ఉంటారు. సిద్ధులు బలాత్కారంగా ప్రాణాయామయోగంతో నిశ్చలమనస్సును సాధిస్తారు. అయోగం అగినపుడు తిరిగి ప్రకృతిలోకి వస్తూంటారు. ఈవిధంగా జరిపేటప్పుడు ప్రకృతిలోని అనేకములైన ఐహిక సిద్ధులు వారికి వశపడుతుంటాయి. ఈసిద్ధుల ప్రలోభంలోపడి కొందఱు యోగ భ్రష్టులయ్యే అవకాశం ఈహతయోగంలో వుందికూడ ప్రకృతియొక్క శక్తులు వశపడే లక్షణంకూడా ఈ హతయోగంలో వుంది. హతయోగం సత్త్వగుణంతో తమోగుణానికి అనగా ప్రకృతితో పర తత్వానికి అనుసంధానమార్గంగా ఉంటుందని చెప్పడానికి యమునా నదీ తీరాన న్యగ్రోధవృక్షం (మద్దిచెట్టు) వుందని చెప్పడంజరిగింది. న్యగ్రోధం అంటే, న్యగ్ రుణద్ధిమార్గమితి న్యగ్రోధం (రుధృతవరణే) అనే వ్యుత్పత్త్యర్థంలో మార్గము నడ్డగించేది అని అర్థం. ముక్తిమార్గాన్ని అడ్డగించేదిగా ఈ న్యగ్రోధాన్ని ప్రకృతిగా చెప్పడం జరిగింది. భగవద్గీత చెప్పిన 'ఉర్ధ్వమూల మధ్యాఖం అన్న లక్షణం కల ప్రకృతిని ఈ న్యగ్రోధానికి అర్థం చెప్పారు. నదినీ తెచ్చగట్టుకొని దాటండి అంటే, ఈ తమోగుణాన్ని అంటకుండా దానిలో దిగవడి పోకుండా, అంటే, తమకు అది అంటకుండా సాత్త్వికాన్ని ఆధారం చేసికొని తమోగుణాన్ని జాగ్రత్తగా దాటాలి అన్న అర్థం ఇందులో కనిపిస్తుంది. ప్లవముఅంటే, పైకితేల్చేది; అదితెప్పించి పైనేవుంటుంది. కాని నీరుమాత్రం దానిలో చేరదు. అదే సత్త్వగుణంతో తమోగుణాన్ని అంటకుండా ఉండటమంటే అదే అనంగతత్వంఅంటే.

ఈ వృక్షం దగ్గర నివసించినా నివసించవచ్చు, లేకపోతే దాన్ని దాటి వెళ్ళినా వెళ్ళవచ్చు. అంటే, అందఱు సిద్ధుల్లాగా ప్రకృతిలో ఉంటూనే బలాత్కారంగా పరమాత్మను అనుసంధానంచేస్తూ, అంత్యకాలంలో యోగంతో మనోనిశ్చలతను సాధించగలిగితే ముక్తిని

పొందనూ వచ్చు. లేదా, ఈ ప్రకృతిని సంబంధం పెట్టుకోకుండా, అంటే ముట్టకుండా, అనంగయోగంతో దాటివెళ్లి జ్ఞానమార్గాన్ని పొంది ముక్తిని పొందనూ వచ్చు అని అర్థం.

సీత అవృజ్ఞానికి నమస్కరించి మంగళకరములైన ఆశీస్సులు పొందవచ్చును. అంటే, సీత భూజాత కాన, భూమినుండి వృద్ధిన ప్రకృతియే యాపె కనుక ఆ న్యగ్రోధం వృక్షం అర్థంతో ప్రకృతి అనే భూరుహప్రకృతి. కాన, భూరుహప్రకృతిని భూజాత హరించితమోగుణాన్ని దాటడంలో సాధకునికి ఏవిధమైన ఇబ్బందిని కల్గించకుండా చెయ్యవచ్చునన్న అర్థం. ఇందు అంతరార్థపరంగా గోచరిస్తూండనక తప్పదు.

భూప్రకృతియైన సీత న్యగ్రోధరూపంలోని భూప్రకృతికి నమస్కరించి ఆశీర్వాదం పొందడంలో నున్న అర్థం ఏమిటంటే - ప్రకృతి ఇంద్రియ వశమైనపుడు ముక్తికి అవరోధంగా ఉంటుంది. అప్రకృతియే అత్యవశమైయున్నపుడు ముక్తికి సుముఖంగా ఉంటుంది. సీత అత్యవశమైన (రామవశమైన) ప్రకృతి. న్యగ్రోధం ముక్తిమార్గ ప్రతిరోధకమైన ప్రకృతి. ఇచ్చట సాధకునిలోని ప్రకృతి అత్యవశమై ముక్తికి సుముఖంగా నున్నది. తాను ఇంద్రియవశం కాకుండా అనే తపన దానికి (సీతకు) ఉంది. తనలోనే ఉన్న ముక్తిమార్గ ప్రతిరోధకశక్తి (న్యగ్రోధం) తన్ను అడ్డుపెట్టకుండా ఉండాలని తనలో తాను నిశ్చయం చేసికోవడమే సీత న్యగ్రోధానికి నమస్కరించి ఆశీర్వాదం పొందాలనుకోవడంలోని అంతరార్థంగా భావించాలి.

ఆ వృక్షం దాటి కోను దూరం వెడితే నల్లని అడవి వస్తుంది. అక్కడినుండి చిత్తకూటానికి వెళ్ళవచ్చు. నేను ఎన్నోసార్లు అక్కడికి వెళ్ళేను. అంటే, ఆప్రకృతిలో వెళుతూంటే కొంతదూరం దానిమాయ అవరించి వుంటుందని. ఆ మాయను దాటి వెడితే జ్ఞానమార్గంలో ప్రవేశించవచ్చునని అర్థం.

భరద్వాజుడు చిత్త్రకూటానికి చాలాసార్లు వెళ్ళేడు అంటే హతయోగి కుంభకయోగంలో ఉన్నప్పుడల్లా మనోనిశ్చలతతోనే ఉంటాడు. యోగవిడిచినప్పుడు తిరిగి ప్రకృతిలో చలించితోనే ఉంటాడు. కాన హతయోగి (భరద్వాజుడు) ఎన్నోసార్లు జ్ఞానమార్గ సంబంధమైన మనోనిశ్చలతను (చిత్త్రకూటాన్ని) పొందుతూనే వుంటాడు అని అర్థం.

చిత్రకూటం చాల రమ్యమైందీ; మృదువైందీను. అడవిలో పుట్టి దావానలాలు అక్కడలేవు. అంటే, జ్ఞానమార్గానికి తీసుకొని వెళ్ళే మనోనిశ్చలత ఎంతో ఆనందమయంగా ఉంటుందనీ, ఎంతో అనువుగా సుఖంగా ఉంటుందనీ, అందులో ఉంటే సంసారప్రకృతి వల్ల కలిగే దుఃఖం ఏమీ కన్పించదనీ అర్థం.

శ్లో॥ స్వస్తి దేవి తరామి త్వాం పారయే న్మే పతి ర్యశతం
యశ్చై త్వాం గోనహస్రేణి సురాభాండకతేన చ
స్వస్తి వ్రత్యాగమే రామే పురీ మిహ్వాకుపాలితాం
కాలిందీ మధ సీతా కు యాచమానా కృతాంజలిః

కాలిందీనదిని దాటుడానికై తెప్ప యెక్కడానికి ముందుగా సీతాదేవి కాలిందీనదిని ఈవిధంగా ప్రార్థిస్తుంది.

“దేవీ! స్వస్తి. నిన్ను దాటుతున్నాను. నాభర్త తనవ్రతం పూర్తి చేసినతర్వాత నేను నీకు గోనహస్రాన్ని సురాభాండకతాన్ని సమర్పిస్తాను. నాభర్త ఇహ్వాకులు పాలించిన పట్టణానికి తిరిగి రావాలి” అని సీత అంజలి పట్టి కాలిందీనదిని యాచించింది.

సీత అంటే సాధకునిలోని భౌతికప్రకృతి. అది సాధకుని వశంలోనే అతనిని విడువకుండా అతనికి స్థాయపడుతూ ఉంటుంది, సాధనకు ఇదియొక శుభకరమైనవిషయం. ఏమంటే, అది సాధకుని ద్వారా తాను ఆత్మైక్యం కావాలని కోరుకుంటూ వుంటుంది. సాధకుడు తాను పట్టిన అత్మాన్వేషణ వ్రతం పూర్తికావాలని కోరుకుంటుంది.

తమోగుణాన్ని అంటకుండా, మట్టకుండా, దాన్ని సాధకుడు దాటు తున్నాడు. తమోగుణం, విజృంభిస్తే సాధన చెడుతుంది. అంచేత సాధకునిలోని ప్రకృతి, గోసహస్రాన్ని గోసం బలివేస్తాను. సురాభాండశతం నమర్చిస్తాను. అంటూ తమోగుణాన్ని బ్రతిమాలుకుంటాడు.

* 'గో' అంటే ఇంద్రియవృత్తి. గోసహస్రాన్ని అంటే, అనేక వేల ఇంద్రియ ప్రకృతుల్ని అని ఇక్కడ అర్థం. తమోగుణప్రకృతి అనేకవేల ఇంద్రియ ప్రవృత్తులు కలిగి ఉంటుంది. అఇంద్రియ ప్రవృత్తులు అన్నింటినీకూడ, సాధకుడు తననుంచి విడిచి వేసి నప్పుడే తమోగుణాన్ని తాను తరించడం అనేది జరుగుతుంది. అంటే, తన్ను తమోగుణం విడిచిపెట్టుకుందన్నమాట ఇక్కడ సాధకుడు తమోగుణాన్ని పూర్తిగా నాశంచెయ్యడానికే అరణ్య వాసానికి వెళుతున్నాడు. అంటే, తమోరాహిత్యంతో నర్వ ఇంద్రియ ప్రకాంతిని సాధించడానికి పూనుకొన్నాడు. కాన, సర్వేంద్రియ ప్రవృత్తులను, ప్రత పరిపూర్తికోసం తననుండి విడుదల చేస్తాను. అని అతనిలోని ప్రకృతి దీక్ష వహించడమే ఇచ్చట సీత కాళిందిని యాచించడంలోని అర్థం. సీత అంటే, సాధకునిలోని భాగమే అగు ప్రకృతియే అని ఇచ్చట సీతకు రామునకు భేదం లేదు. ఇంకా సురాభాండశతాన్ని ఇస్తాను అంటుంది. సురాభాండశతమంటే, అనేక వందల కల్లుకుండలు. వాచ్యార్థంలో, అంశార్థంలో, గోవు అంటే ఆవులూ కావు. సుర అంటే కల్లాకాదు. ఆవుల్ని బలివేస్తాననడం, కల్లుకుండలు నమర్చిస్తాననడం మూర్ఖజనుల లక్షణం. సీతవంటి దయార్థహృదయ సుగుణ సంపన్నురాలు ఈవిధంగా అంది, అంటే నమంజనంకూడా కాదు.

సురాబాండం అంటే సు+ర+అభ+అంటే శతము. సు-మరిచిని ర-గ్రహించేటువంటి, అభ-కాంతియొక్క, అండ-గుడ్డుల

* గో శబ్దానికి ఇంద్రియం అర్థం వుంది. గోసాదుడు, గోవిందుడు అనే పదాల్లోని గో శబ్దానికి ఇంద్రియం అనే అంతరార్థం.

యొక్క, లేక బీజములయొక్క (జననమిచ్చే సాధనములయొక్క) శతము-నమూహము మంచి కంటివంతములైన జ్ఞానబీజాలను నీలో ఉంచుతాను; అని దాని అంతరార్థం - తమోగుణాన్ని సత్త్వగుణంగా మారుస్తాను అని సాధకుని ప్రకృతి దీక్ష వహించడమే ఇచ్చట మనం అంతరార్థపరంగా గ్రహించాలి. తమోగుణాన్ని సత్త్వగుణంగా మార్చాలి; సత్త్వాన్ని పరబ్రహ్మంలో లీనంచెయ్యాలి. అదే సాధన యొక్క సారాంశం. తమోగుణం ఇంద్రియ వ్యకృతుల్ని పోగొట్టడంవల్ల శాంతించే మాట నిజం. అందుకే గో (ఇంద్రియ) సహస్రాన్ని బలివేస్తానంది. అంతటితో చాలదు. తిరిగి తమోగుణం తలయెత్త కుండా చెయ్యడానికి సత్త్వగుణాన్ని ఆస్థానంలో ప్యనేశపెట్టి దాని రూపునే మార్చివెయ్యాలి. అందుకే, సురాభాండశతాన్ని అందులో నమర్పించడం జరగాలి. అంటే, చక్కని జ్ఞానబీజాలను అంకురింపజేసే సాత్త్విక ఇంద్రియ వృత్తుల్ని తమోగుణంలో ప్రవేశపెట్టాలన్నమాట. ఈవిధంగా సాధకుడు ముక్తికోసం తమోగుణాన్ని సత్త్వగుణంగా సాధకుడు ముక్తికోసం తమోగుణాన్ని సత్త్వగుణంగా మార్చాలి అన్న అంశం ఇందు అంతరార్థపరంగా కన్పిస్తుంది.

శ్లో॥ అవలోక్య తత స్పీతా । యాయాచంతీ మనిందితామ్
దయితాం చ విధేయాం చ । రామోలక్ష్మణ మబ్రవీత్
సీతా మాదాయ గచ్ఛ త్వం । అగ్రతో భరతానుజ
పృష్ఠతోఽహం గమిష్యామి । సాయుధో ద్వివదాంవర!
య ద్యత్ ఫలం పార్థయతే । పుష్పం వా జనకాత్మజా
తత్ తృప్తదద్యాత్ వైధేహ్యః । య త్రాస్యాః రమతే మనః॥

తనకు ఇష్టురాలూ, విధేయురాలూ అయిన సీత, కాళిందీ నదినీ పార్థిస్తూండడంమాచి రాముడు లక్ష్మణునితో భరతునియొక్క అనుజాడా - భరతుని తర్వాత వుట్టినవాడని తత్పురుషలో.

లక్ష్మణుడు "రామానుజుడౌతాడు కానీ" భరతానుజుడు కాదు అను సందేహము కల్గడం నిజమే కానీ, యిచ్చట తత్పురుష సమానం

కాక బహుప్రీతి చెప్పవలెను. అప్పుడు భరతుడు అనుజుడుగా కలవాడు అని అర్థమున “భరతానుజ” అనునది నమర్థసీయము. ఇంత క్లిష్టంగా బహుప్రీతి సమాసంలో ‘భరతానుజ’ అనే ప్రయోగం చేయడంలో వాల్మీకి ఇందులో జ్ఞానమార్గపరంగా అంతరార్థం స్ఫురింపజేయాలనే చేకాడని విస్పష్టంగా మనకు గోచరిస్తోంది. ముందు పేరాలలో ఈ ‘భరతానుజ’ అనుదానికి అంతరార్థాన్ని వివరిస్తాను. భరతానుజ! నీవు సీతను ముందుంచుకొని నడుస్తావు. ద్విపదాంవర! (మనుష్యులలో శ్రేష్ఠుడా) నేను వెనక్కాల ఆయుధం చేతపట్టుకొని కనిపెడుతూ వుంటాను. జనకాత్మజ, పువ్వుకాని, పండుకాని ఏది ఇష్టపడి కోరితే అది నీవు ఆమెకు ఇస్తావు. దానివల్ల వైదేహి మనస్సు నిత్యమూ అనందంగా ఉంటుంది.

సీత ప్రకృతి స్వరూపిణి ఇంద్రియ భోగ్యంగా వుండటానికి ప్రకృతి త్రిగుణములతో నిండివుంటుంది. అది మాయారూపమైన ప్రకృతి, త్రిగుణాల్ని వదలి పరమాత్మపరం కావాలనే తపన ప్రకృతికి ఉంటుంది. అది పరమాత్మకు విధేయంగానే నంవరిస్తూ ‘ఇష్టంగా’ ఉంటుంది. తానంత త్రిగుణాత్మయైనా నిర్గుణ పరబ్రహ్మాంసుండియో అపె జనించింది కాబట్టి, తన స్వస్థానంలో విలీనంకావాలన్న తపన ప్రకృతికి వుంటూనే ఉంటుంది. ఇప్పుడు సాధకుడు కౌసల్యానుతుడు. కౌసల్య అనగా సత్త్వగుణం. రాముడు అగ్ని ఇచ్చిన ప్రియనంలోని (భగవచ్చక్తిలో) హెచ్చుభాగం పొందిన కౌసల్యకు కొడుకు కావడం వల్ల సత్త్వగుణ సంపూర్ణుడు, (అగ్ని అంటే జ్యోతి స్వరూపుడైన పరమాత్మగా చెప్పకొని యున్నాం). పరమాత్మాంశ సగంపరమా శలిగనవాడు రాముడు, భగవచ్చక్తిని మిగిలిన సగభాగం సాధించుకొని పూర్ణుడు కావడానికే సాధకునియొక్క ఈసాధన లింకా. లక్ష్మణుడంటే అత్యచిహ్నమును పొందినవాడు. పరమాత్మయొక్క చిహ్నమే జీవుడు, కాన. సాధకునిలోని జీవాత్మ లక్ష్మణుడు. జీవాత్మ ఎప్పుడూ ఇటు పరమాత్మనూ అనుసరించి ఉంటుంది. వానసలద్వారా అటు పృథ్వీని అనుసరించి ఉంటుంది. లక్ష్మణుడు సుమిత్ర కొడుకు.

సుమిత్ర అంటే రజోగుణం. ప్రత్యేకరూపం కలదికాదు. సత్త్వగుణాలలోనూ, తమోగుణంతోనూ కూడ కలిసి ఉంటుంది. కాన ద్వీపదము అవుతుంది. జీవాత్మ ప్రకృతిని, పురుషుని రెండింటిని ఆధాధిస్తూ వుంటుంది. దాని స్థానాలు ప్రకృతి పరమాత్మలు రెండూను, కానీ, ఈవిధంగాకూడ జీవాత్మ ద్వీపదం అవుతుంది. ఇక్కడ రెండు స్థానాలుకల రజోగుణం ద్వీపదం అని అర్థం చెప్పుకోవాలి. ఈవిధంగా 'ద్వీపదాంవర' అన్నది రెండు స్థానాలలో శ్రేష్ఠమైనది అని అంతరార్థ పరంగా రజోగుణానికి విశేషణంగా భావించాలి.

సుమిత్రకు ఇద్దఱు కొడుకులు - లక్ష్మణుడు, శత్రుఘ్నుడు. వారిలో లక్ష్మణుడు సత్త్వగుణ జనితుడైన రామునితో కలిసివుంటే, శత్రుఘ్నుడు తమోగుణజనితుడైన భరతునితో కలిసి వుంటాంటాడు. 'ద్వీపదాం వత' అన్న సంబోధన, బాహ్యార్థంలో రెండుకాళ్ళుగల మనుష్యులలో శ్రేష్ఠుడా! అని అర్థం చెప్పినా, అంతరార్థంలో సత్త్వ తమోగుణాల రెంటిని పొందిన శ్రేష్ఠమైన రజోగుణమా! అన్నది అంతరార్థం.

సీత కాళిందిని ప్రార్థించడం చూచి తనకోసం తనలోని ప్రకృతి చేసే ప్రయత్నాన్ని హర్షించి సాధకుడు తనలోని జీవునితో ఇట్లా అంటున్నాడు.

'భరతానుజ' అంటే భరతా + అనుజ అన్నప్పుడు జీవన భరత్యము 'భరత' అవుతుంది. దానిని అనుసరించి అనగా, పూర్వ జన్మ వానవల భారము ననుసరించియుండు జీవుడా! అని అంతరార్థ పరంగా సంబోధన. నీవు సీతను ముందుంచుకొని నడుస్తూ ఆమె ఏపండు కోరినా, ఏవువ్వు అడిగినా అవి అపెకు సమర్పిస్తూ ఆపె మనస్సు అనందపరుస్తాండు. అట్లా వుంటే, నేను మీవెనక్కాలనే ఉండి ఆయుధంతో వీ ఇబ్బంది రాకుండా కాచుకొని ఉంటాను.

అంటే, సాధకునిలోని ప్రకృతి అతనికి అనుకూలంగా నంచ రిస్తూనే ఉంటుందని, అపెను నిర్బంధంతో వశపరచుకొనవలదని,

అపె కోర్కెలు తీర్చేవా ఆది నష్టం కల్గించేదిగా వుండవని పైగా ప్రకృతిని కోర్కెలు తీరుస్తూ బుజ్జగిస్తూ తనకంటకుండా సంచరిస్తూ ఉండాలని సాధకుడు జనలోని జీవుణ్ణి ప్రబోధించడమే అందలి అంతరార్థంగా భావించాలి. అవని అంతా జీవాంశ చేసేవని. జీవుడు పూర్వ జన్మవాననావృతుడు కాన, తిరిగి అతనికి వాసనలంటరానివిధంగా ప్రకృతియొక్క అనుభవాల్ని కనిపెట్టుకుంటూ బుజ్జగిస్తూ అంటకుండా వుండాలి. కనుక సాధకునిలోని వ్యష్టిపరమాత్మ పాఠకునిలోని జీవాత్మను ప్రకృతియొక్క అనుకూలతను గమనించి దానిని వశపరచు కోవాలని వీదైనాలోపం జరిగేటప్పుడు, అంటే, ఆ ప్రకృతియొక్క కోరిక తిరిగి జీవునకు జన్మనిచ్చే వాననలుగా పరిణమించేటంతటివిగా వున్నప్పుడు పరమాత్మ తానే సాధకునికి ఆ లోపం రానీకుండా కాపాడుతూ వెంట వెంటనే పుటాడని పైశ్లోకాలలోని అంతరార్థంగా తోస్తుంది.

చి త్త్ర కూ ట ని వా స ము.

శ్లో॥ తత స్తా పాదవారణ గచ్ఛంతో నహ సీతయా
 రమ్య మాసేదతుః కైలం । చిత్త్రకూటం మనోరమమ్
 తం తు పర్వత మాసాద్యః । నానా వక్ష మృగాకులమ్
 నిహు మూల ఫలం రిమ్యం । నంపన్నమ్ తపోధనం
 మనోజ్ఞో యం గిరిః పౌమ్యః । నానాద్రుమ లతాయుతః
 నిహుమూల ఫలోరమ్యః । స్వాజీవః ప్రతిధాతి మే
 మువయోక్స మహాత్మానః । వనం త్యగ్మిన్ శిరోచ్ఛయే
 ఆయం వాపో ధవే । త్తావ దపౌ ర్మే! రమేమహి
 శిరి సీతావ రామకృ । లక్ష్మణకృ కృతాంజలిః
 అలిగ మ్యాకృమం వర్షే । వాల్మీకి మధివాదయన్
 కాన్ మహర్షిః ప్రముదితః । హుజయామాన ధర్మచిత్
 అవృతా మితి చో వాద । స్వాగతం తు నివేద్య చ
 లక్ష్మణావయ దాహుజి । ధృడాని చ వరాజి చ
 కురు స్వావనధం పౌమ్యః । వాసే మే లలిరతం మనః॥

రామలక్ష్మణు లిరువురూ సీతతో కూడి పాదచారులై నడుస్తూ మనోహరమైన చిత్త్రకూట పర్వతాన్ని చేరుకున్నారు. నానాపక్షులతో నానామృగములతో కూడినదీ, ఎన్నెన్నో కందమూలములు ఫలములూ కలదీ, తపోధనులతో కూడినదీ అయిన చిత్త్రకూట పర్వతాల్ని చూచి “ఈగిరి నానాద్రుమ లతలతో బహుమూలఫలములతో తనపై నున్న వారందరికీ ప్రాణదాతయైనట్లుంది. దీని శిలలమీద మహాత్ములైన మునులు నివసిస్తూన్నారు. ఇది మనకు నివాసానికి బాగుంది. ఇక్కడ మనం అనందంగా ఉండగలం.” అని సీతారామలక్ష్మణులు అంజలి బద్ధులై వాల్మీకాశ్రమానికి వెళ్ళి వాల్మీకికి నమస్కరించేరు. ధర్మవేత్తయైన వాల్మీకి మహర్షి నంతోషించినవాడై వారిని పూజించేడు. వారికి స్వాగతం చెప్పి ‘ఇక్కడ నివాసంగా ఉండండి’ అని చెప్పేడు. రాముడు లక్ష్మణుణ్ణి ‘గట్టికజ్జలు తెచ్చి ఇక్కడ గృహ వనతికల్పించు’ ఇది చాల బాగుంది అన్నాడు. చిత్త్రకూటం వాల్మీకికి నివాసంగా వున్నదని పైమాటల్లో తోస్తుంది.

చిత్త్రకూటం అంటే, మనోనిశ్చలస్థితి. ఆస్థితి జ్ఞానమార్గాన్ని అందిస్తుంది. పరమాత్మను సాక్షాత్కరింప జేస్తుంది. సాధకుడు పరమాత్మాంశ సంపన్నుడు. జీవునితో, ప్రకృతితో ఒక్కొక్క సాధనతో ఆత్మోపలబ్ధిని సాధిస్తూనే మణికప్రక్క ఇంద్రియాలు పదింటిని అంతఃకరణ చతుష్టయాన్ని మొత్తం పదునాల్గింటిని ఏవిధంగానూ చలింప నీయక నిశ్చల స్థితిలో నుంచడానికి జ్ఞానమార్గాన్ని ఎన్నుకొని మనోనిశ్చలసాధనకు ఉపక్రమించేముందు కుండలినీశక్తిని జ్ఞానమార్గంతో పరమాత్మ తత్త్వంతో కలుపడానికి మూలాధారంలోకి ప్రవేశించేడు అనీ, అచ్చట కుండలినీశక్తి అతనికి సాయపడింది అనీ పైశ్లోకముల కంతరార్థం చెప్పాలి. వాల్మీకాశ్రమమంటే మూలాధారచక్రమని అర్థం చెప్పాలి. వాల్మీకి అనగా, రామాయణం వ్రాసిన వాల్మీకి మహర్షి అని వాచ్యార్థం అంతరార్థంలో వల్మీకం అంటే పుట్ట. పుట్టులో ఉండేది పాము. వల్మీకంనుండి పుట్టింది అనే అర్థంలో ‘వాల్మీకి’ అని శబ్దం నిష్పన్నమౌతుంది. పాము అంటే మూలాధారంలో

సర్పాకారంలో ఉండే కుండలినీ శక్తి అని ఇచ్చట అంతరాధపరంగా చెప్పకోవాలి. కుండలినీ మూలాధారంలో ఉంటుంది. అంటే, అన్నిటికీ, అదే మూలంగా ఆధారంగా ఉంటుందన్నమాట. అది మాయావరణంగల జీవాంశ అదే వాననాకేంద్రం. దానిని జ్ఞానసాధనతో పరమాత్మాంశగా భావనచేస్తూ దాని ప్రవృత్తులను పరమాత్మలోనికి ప్రవేశించేటట్లు చేసే సాధన యోగమార్గంలోవుంది. పట్టుకొలలోనికి కుండలినీ శక్తిని కుంభకయోగంతో పైకి ప్రసరింపజేస్తారు. పరమయోగులు భావనాబలంతో జ్ఞానమార్గంతో పరమాత్మలోనికి అంటే, పురుషుని లోనికి ప్రకృతిని ఆరోహణచేయించి తిరిగి అనరోహణమాడ జరిపిస్తారు. జ్ఞానమార్గంలో మహాజ్ఞానులు ఇచ్చట రాముడనే సాధకుడు సాధన చేసేది జ్ఞానమార్గం. అదిపతనంలేనిది. ప్రమాదంలేనిది దానికి మనో నిశ్చలతయే ముఖ్యమైనది. ఆ మనోనిశ్చలస్థితికి వచ్చి సాధకుడు జీవప్రకృతిని దైవప్రకృతిగా మార్చుటకు పూర్ణజ్ఞానసాధకుడు యత్నిస్తాడు, అన్నదే ఇందలి అంతరాధం. ముఖ్యంగా ఈఅంతరాధం కోసమే రాముని వాల్మీక్యాశ్రమ ప్రవేశం రామాయణంలో చెప్పబడింది. వాఙ్మార్గంలో అది సరిపడదు. ఏమంటే, వాల్మీకి రామాయణం తాను వ్రాయడానికి ముందు నారదుణ్ణి అడిగి రామచరిత్ర తెలిసికున్నాడని వాల్మీకి రామాయణంలో ముందు మొదటి సర్గలోనే.

తప స్వార్యాయ నిరతం । తపస్వీ వాగ్విదాం వరం

వారదం వ్రతి పప్రపృ । వాల్మీకి ద్మని పుంగవః

అని వ్రాయబడివుంది. కాన, వాల్మీకి రాముడెవరో తాను రామాయణం రచించే ముందు తనకు తెలియదనే చెప్పాలికదా! రాముడు వాల్మీక్యాశ్రమం ప్రవేశించాడు అని పైని చెప్పినది కవియైన వాల్మీకిని గూర్చియే ఎట్లవుతుంది? రాముడు వాల్మీకిని ఆశ్రమంలో మంచి ఉన్నప్పుడు వాల్మీకి రాముడి సంగతిని నారదుడివల్ల మొట్టమొదటిగా తెలిసికున్నాడన్నది ఎట్లా సరిపడుతుంది? అదీకాకుండా వాల్మీకి మహర్షి తాను రామాయణం వ్రాస్తూ వాల్మీకిని రాముడు చూచేడు

రామలక్ష్మణు లిరువురూ సీతతో కూడి పాదచారులై నడుస్తూ మనోహరమైన చిత్త్రకూట పర్వతాన్ని చేరుకున్నారు. నానాపక్షలతో నానామృగములతో కూడినదీ, ఎన్నెన్నో కందమూలములు ఫలములూ కలదీ, తపోధనులతో కూడినదీ అయిన చిత్త్రకూటపర్వతాల్ని చూచి “ఈగిరి నానాద్రుమ లతలతో బహుమూలఫలములతో తనపై నున్న వారందరికీ ప్రాణదాతయైనట్లుంది. దీని శిలలమీద మహాత్ములైన మునులు నివసిస్తూన్నారు. ఇది మనకు నివాసానికి బాగుంది. ఇక్కడ మనం అనందంగా ఉండగలం.” అని సీతారామలక్ష్మణులు అంజలి బద్ధులై వాల్మీకాశ్రమానికి వెళ్ళి వాల్మీకికి నమస్కరించేరు. ధర్మవేత్తయైన వాల్మీకి మహర్షి నంతోషించినవాడై వారిని పూజించేడు. వారికి స్వాగతం చెప్పి ‘ఇక్కడ నివాసంగా ఉండండి’ అని చెప్పేడు. రాముడు లక్ష్మణుణ్ణి ‘గట్టికణ్ణులు తెచ్చి ఇక్కడ గృహవసతికల్పించు’ ఇది చాల బాగుంది అన్నాడు. చిత్త్రకూటం వాల్మీకికి నివాసంగా వున్నదని పైమాటల్లో తోస్తూంది.

చిత్త్రకూటం అంటే, మనోనిశ్చలస్థితి. ఆస్థితి జ్ఞానమార్గాన్ని అందిస్తుంది. పరమాత్మను సాక్షాత్కరింప జేస్తుంది. సాధకుడు పరమాత్మాంశ సంపన్నుడు, జీవునితో, ప్రకృతితో ఒక్కొక్క సాధనతో ఆత్మోపలబ్ధిని సాధిస్తూనే మణొకప్రక్క ఇంద్రియాలు పదింటిని అంతఃకరణ చతుష్టయాన్ని మొత్తం పదునాల్గింటిని ఏవిధంగానూ చలింప నియక నిశ్చల స్థితిలో నుంచడానికి జ్ఞానమార్గాన్ని ఎన్నుకొని మనోనిశ్చలసాధనకు ఉపక్రమించేముందు కుండలినీశక్తిని జ్ఞానమార్గంతో పరమాత్మ తత్వంతో కలుపడానికి మూలాధారంలోకి ప్యవేశించేడు అని, అచ్చట కుండలినీశక్తి అతనికి సాయపడింది అనీ పైశ్లోకముల కంతరార్థం చెప్పాలి. వాల్మీకాశ్రమమంటే మూలాధారచక్రమని ఆర్థం చెప్పాలి. వాల్మీకి అనగా, రామాయణం వ్రాసిన వాల్మీకి మహర్షి అని వాచ్యార్థం అంతరార్థంలో వల్మీకం అంటే పుట్ట. పుట్టలో ఉండేది పాము. వల్మీకంనుండి పుట్టింది అనే ఆర్థంలో ‘వాల్మీకి’ అని శబ్దం నిష్పన్నమౌతుంది. పాము అంటే మూలాధారంలో

ప్రకృతి తోడ్పడుతూనే వుంది. ఆ ప్రకృతియే తాను నిశ్చలతలో నున్నప్పుడు జీవన భరణంలోకూడ తన ప్రయత్నం లేకుండానే తనకు తోడుపడాలి. అంటే, ఇదివరకునుండి తాను ప్రకృతిమీద ఏ అనందాంశ తాను నిలుపుకున్నాడో ఏ అనందాంశతో ఇప్పుడుకూడ నిశ్చల ప్రశాంత స్థితియొక్క సాధనకు పూనుకుంటున్నాడో అదే అనందాంశయొక్క రక్షణతో ప్రకృతిని సాధకుడు తన జీవనభరణ వ్యాపారాల్లో ప్రవర్తింపజేయాలి. జీవనభరణం రజోగుణాంశతోకూడిన తమోగుణంతో జరుగవలసినదే. అయినా తమోగుణానికి సంబంధించిన ఆ ప్రకృతి భగవదానందంయొక్క అడుగుజాడలలోనడిచేదిగా ఉన్నప్పుడే తన నిశ్చల ప్రశాంతస్థితిని నిలబెట్టుతుంది. అకారణంచేత సాధకుడు తన నిశ్చల సాధనా ప్రవేశ సమయంలో తనలోని జీవన భరణాంశను అనందమార్గంలో నడిపించడానికి పూనుకొనడమే రామ పాదుకలను భరతునకు ఇవ్వడమంటే.

‘ఉ’ అంటే ప్రకృతి. ఉకా అన్నా అంటే అర్థం, ఉ-కారముమీద స్వార్థమందు ‘క’ ప్రత్యయము చేసిన స్త్రీలింగరూపం అది. ‘పా’ అంటే రక్షించేది పాత్ అన్నది అచారార్థ క్రిందిచింతం అది. రక్షించేదిగా ఆచరించడం అని అర్థం. * పాత్ + ఉకా పాదుకా అవుతుంది. రామ అంటే అనందం అర్థం. అది నిర్విషయానందం. దానిచేత రక్షించే ప్రకృతి ఏదైతే కలదో అది రామపాదుక, అవుతుంది. అది భరతుడు స్వీకరించేడు. ఆ అనందరక్షకమైన ప్రకృతితో జీవనభరణ వ్యాపారం సాధకుడు సాగించడానికి పూనుకొన్నాడన్నదే భరత పాదుకా పట్టాభిషేకంలోని అంతరార్థం.

రాముడు త్రొక్కిన చెప్పలను సింహాసనముమీద పెట్టి భరతుడు రాజ్యకార్యాలు దానికి నివేదించేవాడు. అంటే, అనంద

* పాతి ఇతి పః, రక్షక ఇత్యర్థః; ‘ప’ ఇవ ఆచరతి ఇతి పత్ అచారార్థ క్రిందిచింత రూపం పత్ + ఉకా = పదుకా పదుకా ఏవ పాదుకా (ప్రజ్ఞాద్యత్) అనికూడ వ్యుత్పత్తి చెప్పవచ్చు. ఈవిధమైన రెండింటిలోను అర్థం ఒక్కటే.

ప్రకృతి రక్షణకల జీవనభరణం సాధకుడు జరిగించడమన్న అర్థం ప్రస్తుతంగా కన్పిస్తుంది. సాధకుడు ఎప్పుడూ తాను నిశ్చలత్వ సాధనకు దిగబోయేముందు తన జీవన భరణ రక్షణగూర్చి జాగ్రత్త పడా లన్నదే ఇందులోని సాధనా రహస్యం. మంత్రశాస్త్రంలోని 'పాదుకాంత దీక్ష' అన్నప్పుడుకూడ 'పాదుకా' అంటే రక్షించే ప్రకృతి అన్నదే అర్థంగా చెప్పకోవాలి. జ్ఞానమార్గ పరంగా, "శ్రీదేవీ ఉపాసనా సిద్ధి కల్గింది". అంటే; ప్రకృతి రక్షణ తనకు లభించింది అని అర్థం, అంతవరకు సాధకుడు దీక్షలో ఉండాలి. అతని జన్మవాసనలకు బద్ధంగా కాకుండా తన జీవనం తరణమునకు అనుకూలముగా ప్రకృతి ఉండడమే పాదుకాంతదీక్ష. దానివలనే దేవీఉపాసనాసిద్ధి. అట్లే, రామపాదుకా పట్టాభిషేకంఅంటే, రామరక్షితమైన ప్రకృతికి పట్టాభిషేకం జరిపించడం. అనగా అనందాశచే రక్షింపబడిన ప్రకృతికి జీవన సర్వభారము అప్పజెప్పడం అన్న సాధనా రహస్యాన్ని ఇది చెప్తుంది.

ఆ పాదుకాపట్టాభిషేకం నందిగ్రామంలో జరిగింపబడింది. గ్రామం అన్నదానికి వ్రజం పర్యాయపదం. దానికి సమూహం అన్నది అర్థం. "నందతి ఇతి" నంది అని వ్యుత్పత్త్యర్థంలో 'నంది' అంటే అనందం గలది. అనందంగల సమూహం (Group) అనగా, శరీరంలోని సాత్విక వృత్తులు అనందంతో ఉన్నవని, అచ్చటనే రక్షించే ప్రకృతికి (పాదుకలకు) పట్టాభిషేకం జరిగిందని అంతరార్థం. భాగవతంలో శ్రీకృష్ణుడు పెరిగిన పల్లెకు 'నందవ్రజం' అన్న పేరు ఉన్నది. అక్కడకూడ నందిగ్రామం అన్నదాని కున్న అర్థమే చెప్పు బడుతుంది. *శ్రీదేవి మంత్రోపాసన పాదుకాంత దీక్షతో సిద్ధిస్తుంది అన్నప్పుడు జ్ఞానమార్గ పరంగా చెప్తే అచ్చట 'పాదుకా' అన్నదానికి రక్షకమైన ప్రకృతి అనియే అర్థం. ఆ ఉపాసనా సిద్ధికలవారు ప్రకృతి రక్షితులై సిద్ధులను పొంది వివరకు ముక్తులు కాగలరు.

* 'శ్రీ' అంటే 'శ్రాహంసాయాం' అన్న రాకుడావం వశించే ప్రకృతి అను దాని అర్థం. శ్రీదేవీ ఉపాసన అంటే ప్రకృతి రక్షణ కోరే ఉపాసన అని అర్థం చెప్పకోవాలి.

ఖర విప్రీకరణ కథనం; అతిరి ఆశ్రమప్రవేశం.

చిత్త్రకూటంలో రాముడు ప్రవేశించేక అచ్చటనుండెడి ఋషులు తమలో తాము గుసగుసలుపోయి తమ కులపతిద్వారా అచ్చట తాము పడుతున్న రాక్షసబాధలు రాముడికి చెప్పుకున్నారు. “ఖరుడనే రాక్షసుడు రావణుని తమ్ముడున్నాడు. వాడు మారాక చూచి మమ్ము మరింత బాధిస్తా డనిపిస్తోంది. తాపనుల ఆశ్రమాలు పీకివేయడం, అగ్ని హోత్రాలు మలినపఱచడం, ఆర్పివేయడంలాంటి పనులు చేస్తూ బాధిస్తున్నా” డని చెప్పకొని ఋషులు వెళ్ళిపోయారు. ఎన్నో ఆశ్రమాలు, తపస్వులు లేకుండా శూన్యములుగా ఉండడం చూచేడు రాముడు. ఇక్కడ తాము నివసిస్తే సుఖంలేదని తెలిసికొన్నాడు.

శ్లో॥ రాఘవ స్త్వర యాతేషు తపస్విషు తపస్విషు విలింకయన్
న త త్రారోచయ ద్వాపః కారతై ర్భూభి వ్రదా
ఇహ మే భరతో దృష్టః మాతరశ్చ సునాగరాః
సా చ మే స్మృతి రన్వేతి తాన్నిత్య మనురోచితః
తస్మా దన్యత్య గచ్ఛామః ఇతి సంవిత్య రాఘవః

సో ౭త్రే రాశ్రమ మాసాద్య తం వవందే మహాయశాః

తరువాత మునులు వెళ్ళిపోయేక రాముడు అనేక కారణాల వల్ల ఇక్కడ నివసించియుండడానికి ఇష్టపడలేదు. ఇక్కడ వుండగా భరతుడు వచ్చెడు. తల్లులతో సహా అయోధ్యవాసులు వచ్చేరు. అస్తమానం వాళ్ళనుగూర్చియే మనస్సులోకి ఆలోచనలు వస్తూన్నాయి. అందుచేత మఱొకచోటికి మకాం మార్చాలని రాముడు అత్రిమహాముని ఆశ్రమాన్ని పూజించి ఆయనకు నమస్కరించేడు అత్రి ఆతనిని కొడుకులాగ ఆదరించేడు. అతనిభార్య, అనసూయ, వైదేహిని స్వీకరించేటట్లు చేసి రామునికి ఆపెనుగూర్చి చెప్తాడు. అనసూయ సీతకు దివ్యాంగరాణాన్ని అలంకారాల్ని ఇస్తుంది. తర్వాత సీతా రామలక్ష్మణులు దండకారణ్యానికి వెళ్ళేరు.

సాధకుడు మనోనిశ్చలస్థితిని సాధించడానికి, అంటే, ఏ ఇంద్రియవృత్తికూడా కదలకుండా ఉండే అంతరమోనసాధన ప్రారంభించడంతో, లోనున్న నీచప్రకృతి రేగుతుంది. అదే తీవ్ర రూపం ధరిస్తుంది. అది దశేంద్రియ ప్రకృతికి సంబంధించిందే కాని అన్యంకాదు. ఆ తీవ్రతకు సాధకునిలోని సాత్త్వికవృత్తులు దెబ్బతీంటాయి. ఈనంగతిని గుర్తించి సాధకుడు, అవిధమైన మోన సాధనలో ఉండడం చాలా ఇబ్బందులకు గురిచేస్తుందని గ్రహిస్తాడు. జ్ఞానసాధనలో సాధకునకు మనస్సులో నిశ్చలత నిలవకుండా ఆలోచనలు ఏవేవో అప్పడప్పడు వస్తూంటాయి. భరతుడు రావడం తల్లులు రావడం, అయోధ్యావాసులు రావడం మన రామునకు మనస్సు వికలపడింది అనే నంగతిని చెప్పడంలో వాల్మీకి సాధకునకు జ్ఞానమార్గంలో అప్పడప్పడు నిశ్చలతను భంగంచేసే ఆలోచనలు వస్తూంటాయని తెలియచేసాడు అని గ్రహించాలి. అకారణం చేతనే రాముడు అత్తిమహాముని ఆశ్రమానికి వెళ్ళేడు; అంటే, సాధకుడు తనకువచ్చే ఇతరాలోచనలు అన్ని సత్త్వరజస్తమోగుణాలకు సంబంధించినవని గుర్తించి అమూడుగుణాలను తనలో లేకుండా చేసికోవాలన్న భావం పొందేడన్నమాట. 'అత్తి' అనగా న + త్ర మూడు లేనిది - త్రిగుణ రాహిత్యం; ఇతర ఆలోచనలేవీ లేకపోవడం అని అర్థం. సాధకుడు, త్రిగుణరాహిత్యం తనలో కల్గేటట్లు తద్వారా అనూయ అనేది తనలో తలెత్తకుండా ఉండేటట్లా సాధనచేస్తాడు. అనూయ లేనప్పుడు త్రిగుణగాహిత్యం కలుగుతుంది. త్రిగుణరాహిత్యం సాధించినప్పుడు అనూయ ఉండనే వుండదు. ఈవిధంగా సాధకుడు తనలోని ప్రకృతికి అనూయా అక్షణం లేకపోవడాన్ని త్రిగుణ రాగహిత్యాన్ని సాధించేడు అన్నదే అననూయ, అత్రిమునులను దర్శింప చేశాడన్నదాని అంతరార్థం. అపైని ఇంకా ప్రశాంతస్థితి సాధించడానికి తీవ్రశిక్షణ లభ్యపించడానికి పూనుకుంటాడు సాధకుడు.

రాముడంటే సాధకుడు. సీత పృథ్వీ రూపిణిగా, లక్ష్మణుడు జీవరూపంగా సాధకునిలోని భాగములే కాన సాధకుని చెప్పినప్పుడు అతని జీవపృథ్వీలను వేణు వేణుగా పేర్కొనవలసిన పని వుండదు. కథకోసం విడివిడిగా సీతారామలక్ష్మణులని మువ్వరను చెప్పేడు. చిత్రకూటం చేరడంతో అంటే, సాధకుడు నిశ్చల మౌనస్థితి సాధన కుపక్రమించడంతో అచ్చటనున్న తాపనులు అంటే, సాధకునిలోని సాత్త్వికభావాలు రావణుని తమ్ముడైన ఖరుడు అనేవాడు తమ ఆశ్రమాల్ని పీకివేస్తున్నాడని, అగ్నిహోత్రాలు అర్పివేస్తున్నాడని రామునకు తమ కులపతిద్వారా చెప్పకున్నారు. అంటే, సాధకుని లోని నీచప్రకృతియొక్క తీవ్రతయే ఖరుడన్నపదానికి అర్థం. 'ఖర' అంటే, తీవ్రమైనది. ఖరుడు రావణానుజుడు అంటే, దశఇంద్రియములను బిగ్గరగా ధ్వనిచేయించే నీచపృథ్వీకే దశకంఠరావణుడని అర్థం, దశకంఠాలు అంటే, దశఇంద్రియాలు. రావణం అంటే, బిగ్గరగా ధ్వనిచేయించడం అని అర్థం. దశకంఠరావణుడు అంటే, ఇచ్చట దశేంద్రియములు తమ కోర్కెలను తీర్చుకోడానికి చేసే ఆకళందన వ్యాపారానికి. ఖరుడు అంటే ఆ ఇంద్రియారాటం యొక్క తీవ్రస్వరూపం (తీక్షణత) అని అర్థం లేక, ఖ - ఇంద్రియములయొక్క, ర - అగ్ని. ఇంద్రియప్రజ్ఞులనం అని రెండు రకాలుగా అర్థాలూ చెప్పవచ్చు. ఖ - ఇంద్రియములను, 'రాతి' గృహ్లాతి ఇతి ఖరః అనికూడ మూడవరకంగాను చెప్పవచ్చు. ఈవిధమైన వ్యుత్పత్త్యర్థాలతో ఖరుడంటే తీవ్రమైన ఇంద్రియ ప్రజ్ఞులనం అనే అంతరార్థం స్ఫురిస్తుంది. ఇంద్రియ ప్రజ్ఞులన తీవ్రతకు సాధకులలోని సాత్త్వికవృత్తులు తట్టుకోలేకపోవడాన్ని 'ఖర' రాక్షసుడు చేసే తపోవిఘ్నకార్యాలూగా చెప్పబడ్డాయి. అగ్నిహోత్రాలు అంటే, జ్ఞానప్రవృత్తులయొక్క ప్రకాశం అన్నమాట. వానిని ఖరుడు అర్పివేస్తున్నాడు; అంటే దశేంద్రియపృథ్వీలు తీవ్రరూపం ధరించి సాధకునిలోని సాత్త్విక పృథ్వీల్ని ప్రదీపింప కుండా అర్పివేస్తున్నాయన్నదే ఖర రాక్షసుడు తనవరివారంతో

ఋషులను తీవ్రహింసలకు గురిచేస్తున్నాడన్నదానికి అంతరార్థం. అందుచేత ఇట్టిచోట అంటే, ఇంద్రియప్రజ్వలనంలో తాము ఉండడంవల్ల లాభంలేదని చిత్త్రకూటంలోని ఆ భాగాన్ని వదలి రాముడు అత్రి అశ్రమం ప్రవేశించాడు. అంటే, సాధకుడు జ్ఞానంద్వారా నిశ్చలస్థితిని సాధించడానికి తనలోని అపరాప్రకృతి దశేంద్రియా ప్రకోపంయొక్క తీవ్రతారూపంతో తనకు ధ్యానభంగం కల్గించడాన్ని గుర్తించాడన్నమాట. అత్రి అంటే, న + త్రि = అత్రి మూడులేనిది అనగా నత్వ, రజ, స్తమస్సులనే త్రిగుణరాహిత్యమైన స్థితి అన్నమాట లోగడ చెప్పకొన్నాం, అస్థితిని సాధించేడు సాధకుడని, అత్ర అశ్రమానికి రాముడు వెళ్ళేడన్నదానికి అంతరార్థంగా చెప్పుకోవాలి. అత్ర రామునకు అననూయను గురించి చెప్పేడు. న + అనూయ = అననూయ, అననూయ అనేదీ లక్షణం త్రిగుణరాహిత్యం కల్గినవానికే అంటిపెట్టుకొని వుంటుంది. అంటే, అత్రిని అననూయాదేవి విడవకుండా పాతివ్రత్యంతో అనునరిస్తూంది అనేదానికి అంతరార్థంగా చెప్పుకోవాలి. అననూయ అత్రిని విడిచి వుండదు; అంటే, అనూయాలక్షణం లేకపోవడం త్రిగుణరాహిత్యంవల్లనే లభిస్తుంది అని అర్థం. అననూయ సీతకు అంగరాగం ఇచ్చి ఎప్పుడూ ఆపె తమవు వాడకుండా, అలసిపోకుండా ఉండేటట్లు చేసింది. అంటే, సాధకునిలోని ప్రకృతి అనూయాలక్షణం లేని కారణంచేత, ఎట్టి దుష్టప్రకృతులను ఎదుర్కున్నా కుంగకుండా సాధనభ్రష్టం కాకుండా ఉందని అంతరార్థం చెప్పుకోవాలి.

సీతయొక్క పాతివ్రత్యాన్ని ప్రశంసించి అననూయ ఆపెకు అంగరాగము, దివ్యాలంకారములను అందజేస్తుంది. అంగరాగం అంటే, అం = నర్వవ్యాపకమైన భగవంతుని, గ = పొందినట్టి, రాగము = ఆనక్తి. భగవదానక్తిని సాధకునిలోని ప్రకృతికి కల్గించి అన్నమాట.

సీత అంటే, భూప్రకృతి. అది *వైదేహి అనగా దేహములేనిది లేక అన్ని దేహములు దానివే అని అర్థం. ఆపె భర్త రాముడు- అనందరూప పరబ్రహ్మ. వైదేహి పరబ్రహ్మస్వరూపిన్ని విడువకుండా ఉన్న పాతివ్రత్య మహిమ వలననే ఆపెకు అనూయాలక్షణం లేక పోవడం కల్గింది. ఆకారణంచేత. అంటే, అననూయచేత ఎప్పుడూ నడలని యౌవనాన్ని, రూపసౌందర్యాన్ని పొందింది. అంటే, సాధకునిలోని భూసంబంధమైన ప్రకృతి తాను పరమాత్మలో ఐక్య పడడానికి యత్నిస్తూ వుంటుందని, అప్పుడు సాధకునకు త్రిగుణ దోషమురేపి అంటవనీ, తద్వారా అననూయత్వం లభిస్తుందని ఆ అననూయా లక్షణంవల్ల ప్రకృతికి భగవదాసక్తి కలుగుతుందనీ, దానివల్ల వి పరిస్థితిలోనూ తన్ను భాధించకలేది ఏదీకూడా ఉండదని, అతని సాధన ఆమోఘంగా సాగిపోతుందనీ అంతరార్థం దీనిలో ఉన్నదిగా పై కథనుబట్టి గ్రహించాల్సి వుంది.

* విదేహరాజుకూతురు కాన వైదేహి. 'విదేహ' అంటే విగతమైన దేహం కల అని ౭విశేషములైన దేహాలు కల అని రెండు విధాల వ్యుత్పత్త్యర్థం చెప్పవచ్చు. 'వి' అనే ఉపసర్గకు లేకపోవడం అర్థమే విశేషమైన అన్నది అర్థమే.

వ • పూర్ణం.

అరణ్యకాండ - కిష్కిందాకాండలు.

ఇందియ ప్రశాంతికరణ సాధన.

అ ర ణ్య కా ం డ.

వరుస విషయసూచిక. సాధనసూచిక. పేజీ.
క్రమము,

1. మహర్షి సంగం	- గొప్పగొప్ప తపస్సాధనం
వరికీలనం.	1
2. విరాధ వధ	- అహంకారాన్ని పోద్రోలుట	5
3. విరాధ ప్రహరణం-ఖననం	- అహంకారము నణగద్రొక్కుట	7
4. శరభంగుని బృహ్మలోక
ప్రస్థానం.	- శరీర నాశంతో ముక్తిని పొందే
సాధనావరికీలనం.	9
5. రక్షావధకు ప్రతిజ్ఞ	- తామసిక వృత్తులను నాశనం
చేయు సంకల్పం	20
6. సుతీక్ష్ణక్రమ ప్రవేశం	- సాధనలను తీవ్రతరం చేయుట	21
7. సీత ధర్మనందేహం-
రాముని నిర్ణయం	- తామసికవృత్తులనుగూర్చి ప్రకృతి
దయచూపుట, సాధకుని నిర్ణయం.	24
8. పంచావృరస్తీర్థం	- పంచేంద్రియప్రలోభవరికీలనం	25
9. దశవర్ష ఖండం	- దశేంద్రియాల వృత్తులను
ఓడివేయుట.	30
10. అగస్త్యాశ్రమ ప్రవేశం	- విశ్చలస్థితిలో 'సర్వం ఖల్విదం'
సాధన.	31
11. ఇర్విల-వాతాపుల కథ	- మాయా జనన మరణ నాశం	33
12. వింధ్య గర్వాపహరణం	- నాస్తికత్వ నిరోధం	35

13. పంచవలే పృవేశం - ఇంద్రియ వృత్తులను ప్రేరేపించే 43
- స్థితిని పరిశీలించుట.
14. జటాయువు - వేదవిజ్ఞానంయొక్క తోడ్పాటు 47
15. కూర్పణం - ఇంద్రియనిశ్చలతను నాశంచేసే 50
దుష్టశక్తిని నిరాకరించుట.
16. ఖరదూషణాదుల వధ - ఇంద్రియ తీవ్ర పృజ్జ్వలనాదుల 54
నాశనం.
17. రావణునకు అకంపనుని - సాధనలను కంపింపజేయు 57
ప్రబోధం, శ్రేష్ఠతయొక్క ప్రబోధ.
18. మారీచోపదేశం - మాయ భగవంతుని గుర్తించుట 63
19. బంగారులేడి, సీతాపహరణం - మాయ, పృకృతిని ప్రబోధపెట్టి 65
అవమానించుట.
20. అశోకవనం - ప్రకృతి పురుషునితో ఉండుట 68
21. సీతా విరహం - పృకృతి వియోగం 69
22. జటాయు మరణం - వేద విజ్ఞానం వల్ల ప్రకృతిని 73
తెలియుట.
23. అయోముఖి - తమోగుణ దర్శనం 75
24. కలింధ వధ - ముఖవాసనా నాశనం 76
25. శనిరీ కథ - శ్రేష్ఠమైన దైవికశక్తి 78

కీ మ్మి ం ధా కా ం డ.

వరుస క్రమము.	విషయసూచిక.	సాధనసూచిక.	పేజీ.
1.	వాలివధ.	- మాయా నాశనం	35
2.	మహిషాసుర దుందుభి	- భూనందింధ వావనా ప్రకోప పరిశీలనం.	87
3.	నవ్వు తాళ భంజనం	- నవ్వురాతు నిగ్రహం	88
4.	తార - రుష	- తరించవలెనను వృత్తి, ప్రకృతి నంపద వాని పరిశీలనం	90
5.	అంజనేయుడు	- బుద్ధియోగం	92
6.	స్వయంప్రభ	- తనకు తానై స్ఫురించు దైవ సహాయం	93
7.	సంపాతి కథ	- ఉపనిషద్విజ్ఞానం	94
8.	అంజనేయుని జననవృత్తాంతం	- బుద్ధియోగం యొక్క ప్యాదుర్భావ పరిశీలనం.	96

అంతర్ధా రామాయణము.

అ రణ్య కాం డ.

మ హర్షి సంగం.

‘అరణ్యం’ అంటే ప్రశాంతస్థితి, అనీ శ్లేషానిలో పద్మాలుగు సంవత్సరాలంటే అంతఃకరణ చతుష్టయంలోను పది ఇంద్రియాల్లోను నివసించడానికి, అంటే శాంతిని సాధించడానికి రాముడు అంటే, అనందాంశతో కూడిన సాధకుడు పూనుకోవడమే అరణ్యకాండలో చెప్పబడేది అనీ తెలిసికోవాలి. ప్రశాంతస్థితిని సాధించే సాధనలు ఎన్నెన్నో ఈ అరణ్యకాండలో అనేక కథావిధానాలతో వ్యంగ్యంగా చెప్పబడినాయి. ఏ యే కథాసంధర్బాలలో ఏ యే సాధనలు చెప్పబడ్డాయో ఇప్పుడు అంతర్ధాపరంగా మనం తెలిసికొందాం.

ప్రశాంతస్థితి సాధనయే ముక్తి సాధనకు మూలం కాన, ఈ కాండ సాధకులకు అపిశ్యపతనీయం. ఇందు ముఖ్యములైనవానికి మూలశ్లోకములు ఉదహరించి వాటికి తాత్పర్యం చెప్పి అపైని సాధనా సమన్వయాన్ని అంతర్ధాపరంగా విడదీసి వివరంగా చెప్తాను.

కథ :—

శ్లో॥ ప్రవిశ్య చ మహారణ్యం
దండకారణ్య మాతృవాన్
దదర్శ రామో దుర్దర్శః
శాపసాశ్రమ మండలం
కుశ చీర పరిక్షిప్తం
బ్రాహ్మ్య లక్ష్మ్య సమావృతం॥

తా॥ అత్మవంతుడైన రాముడు మహారణ్యమైన దండకారణ్యాన్ని ప్యవేశించేడు. తేరిమాడశకళ్యంకానటువంటివాడై తాపసాశ్రమ మండలాన్ని దర్శించేడు. ఆ అశ్రమ నమూహం కుశచీర పరిక్షిప్తమై బ్రహ్మ సంబంధమైన సంపత్తుతో కూడివుంది. అని వాచ్యార్థం.

రాముడు అత్మవంతుడు, అంటే ఆనందంతోకూడిన సాధకుడు పరమాత్మతోకూడి వున్నాడు. అంటే, పరమాత్మను సాధించే యత్నం చేస్తున్నాడన్నమాట. చూడ శకళ్యంకాని తేజస్సుతోఉన్నాడు. తాపసాశ్రమ మండలాన్ని, తాప+స+అశ్రమ+ మండలాన్ని, అంటే తాప-ఆధి భౌతిక, ఆధి దైవిక, అధ్యాత్మికములను, తాపత్రయ ములను, స = నశింపజేసినదగుటచే 'స' అంటే అంతము చేయుట అని, 'సే అంతకర్మణి' అనుధాతువు వల్ల అర్థం చెప్పకోవాలి అశ్రమ=శ్రమలేని సాత్త్విక వృత్తులయొక్క, మండలం=నమూహము. అనగా, తాపశాంతిని కల్గించేవిగా తనలోనున్న సాత్త్విక వృత్తుల నమూహాల్ని అని అంతరార్థం చెప్పకోవాలి. సాధకుడు ఆ సాత్త్విక వృత్తులను గుర్తించేడు అన్నది తాపసాశ్రమమండలం రాముడు చూచేడు అన్నదానికి ఇచ్చట అంతరార్థంగా చెప్పాలి, 'కుశ చీర పరిక్షిప్తం' అంటే, దర్శించేత, నారబట్టలచేత, వఱచబడి వున్నది. అని బాహ్యార్థం. 'కుశచీర పరిక్షిప్తం' అంటే; కుశ, కు=భూమియందు, శ=శయనించుయున్న, (ఊటివున్న) చీర-మాయచేత, వస్త్రం శరీరాన్ని ఆచ్ఛాదన చేస్తుంది. అట్లే మాయకూడ పరమాత్మను కన్నడకుండా కప్పివేస్తుంది. కాన వస్త్రపర్యాయపదాలుఅన్నీ మాయకు సాంకేతికంగా వాడడం ఉంది. పరిక్షిప్తం=వ్యాప్తమైనది అని అంతరార్థం. బ్రాహ్మ్య లక్ష్యా సమావృతం=బ్రహ్మజ్ఞాన సంపత్తుతో కూడి వుంది, సాధకుని లోని సాత్త్వికభావ మండలం బ్రహ్మజ్ఞానం కల్గివున్నది ఐనా, అది ఐహిక విషయికమైన మాయతో కప్పబడివుంది అని అర్థం. సాధన పూర్తిఅయ్యేవరకు బ్రహ్మజ్ఞానం కల్గివున్న ఎంతటి సాత్త్వికభావాలైనా, మాయచే కప్పబడి అముసుగులోనుండి తొంగిచూస్తూ వుంటాయి.

ఆ మాయను తొలగించడానికి ఇంకా పది ఇంద్రియాలలోను, అంతరంగచతుష్టయంలోను, ప్రశాంతతను సాధించ వలసియే యున్నది. ఇంద్రియచలనం ఉన్నప్పుడే ఐహిక భోగ సరిబంధం ఉంటుంది. అదే మాయావరణం అంటే. ఆ మాయావరణాన్ని తొలగించాలంటే, భోగలంపటత సంపూర్ణంగా శాంతించాలి. ఇహోమత్య భోగవిరాగం కావాలి. అందుకు పద్ధతులును ఇంద్రియాలలోను ప్రశాంతస్థితిని సాధించాలి. ఆ సంగతిని సాధకుడు గుర్తించాడన్నదే ఇందలిలంతరార్థం. 'దదర్శ రామో దుర్ధర్షః' అంటాడువాల్మీకి. వాచ్యార్థంలో దుర్ధర్షుడు అన్నా, అంతరార్థంలో దుర్ + దర్శుడు దుర్దర్షుడు* అనిదానినిమార్చుకోవాలి. అప్పుడు చూడశక్యముకానట్టివాడై అనిఅర్థం. కాన ఆ మాయావరణానికి రాముడు అంటే, 'అనందం', చూడశక్యము కాకుండా ఉంది. కాని, రాముడు మాత్రం ఆమాయను చూచాడు, అని అర్థం. రాముడుఅంటే సాధకునిలోని పరమాత్మసంబంధమైన అనందాంశ. ఆ అనందాంశను మాయ చూడలేదు. కానిఆ అనందాంశ కల సాధకునిలోనున్న సాత్త్వికమండలాన్ని మాత్రం ఆ మాయ కప్పివైచింది. ఇది ఏమిటి? సాధకునిలోనే ఉన్నది అనందాంశ. అది మాయకు కట్టబడదు. ఆ సాధకునిలోనే ఉన్నది సాత్త్వికవృత్తి సమూహం. అదిమాత్రం బ్రహ్మజ్ఞానంకల్గిఉన్నా మాయావృతమైయే వుంది. ఇదే అధ్యాత్మికతలోని దుర్దర్శమైన చిత్రం; దీనిని ప్రతి సాధకుడు స్వానుభవంతో తప్ప, మాటలతో అవగాహనం అయ్యేటట్టు చేసుకోవడం అనేది పూర్తిగా సాధ్యంకాకపోవచ్చు. మనలోనే పరమాత్మ (మాయావృతం కానిది) ఉన్నది. మాయావృతములుగా మనోవృత్తులూ ఉన్నవి. అవి జీవాత్మకు సంబంధించినవని చెప్పాలి. జీవుని కప్పిన మాయాజాలాన్ని అంటే వాసనాసమూహాన్ని ఛేదించి అత్మతో, అత్మలోనే మాయను లీనంచేసుకోవడానికి చేసే సాధనలే

* దుర్ధర్షః, అనియే చెప్పినా దుర్దర్షుడు = ఎదిరింపశక్యము కానివాడు, మాయచేత ఎదిరింపశక్యముకానివాడనీ చెప్పవచ్చు.

అధ్యాత్మిక సాధనలంటే. ఇది చాల మెలకువతో 'తన్ను, తాను తనచేతనే ఉద్ధరించుకోవాలి' అన్న భగవద్గీతా రహస్యాన్ని సాధించడానికి సంబంధించిన సాధన.

కథ :—

రామ దర్శనం పొందిన తపస్సులు రామునితో ఈవిధంగా చెప్పుకున్నారు.

శ్లో॥ న్యస్తదంతా వయం కాశన్!

జితకోధాః జితేంద్రియాః

రక్షితవ్యాః త్వయా శక్యత్

గర్భ భూతా నైవోధనాః॥

తా॥ రాజా! మేము సాధనలతో శిక్షణ పొంది యున్నాము. కోధాన్ని జయించేము. ఇంద్రియజయం సాధించేము. తపస్సే ధనం మాకు. సిగర్బంలో ఉన్నాము. మమ్ము మాటిమాటికి నీవు రక్షిస్తూ వుండాలి.

సాధకునిలోని సాత్త్వికభావాలు, సాధకునిలోని పరమాత్మతో చెప్పకోవడంగా ఈ సంభాషణకు అంతరార్థంగా గ్రహించాలి. ప్రభూ! మేము సిగర్బంలో వున్నాము; అంటే నీవు ఆధారంగా నీలోనే ఉన్నాం అని అర్థం. మేము సాధనల శిక్షణతో ఇంద్రియ జయం సాధించేము. క్రోధాన్ని జయించేము. నీలో నిన్ను, రక్షణకై నమ్ముకొని వున్నాం. అంటే, నీలో ఐక్యం కావాలని యత్నిస్తూన్నాం. మమ్ము నీవు మాటి మాటికి ఏపతనస్థితి రాకుండా కనిపెట్టి చూస్తూ రక్షించాలి. అని వేడుకొన్నాయి. అంటే, సాధకుడు తనలోని సాత్త్విక భావాలను శిక్షణతో దిద్ది తీర్చి ఆనందాంశలో వానిని ఐక్యం చెయ్యడానికి వాని పైని కప్పివున్న మాయ అనే ముసుగును తొలగించడానికి ఇంకా సాధనలు జరిపించాలి, అనే జ్ఞానమార్గ రహస్యాన్ని ఇందులో గ్రహించాలి. సాధకునిలో అంతర్బుద్ధి పరిశీలనం ఇందు ప్రస్ఫుటింప

బడిందిగా ఈ మహర్షి నంగప్రకరణంలో గ్రహించాల్సి వుంది సాధకుడు. ఈ సాత్త్విక మండలాన్ని ఎట్లురక్షించుటకు యత్నించాలో ఈక్రింది విషయాలు తెల్పుతాయి. 'విరాధ వధ' అనే సాధనా ప్రసంగం వాల్మీకి మూడు సర్గలలో వివరించాడు. విరాధుడు ఎదుర్కొనడం, 'విరాధుని దెబ్బతీయడం' విరాధుని భూమిలోపూడ్చిపెట్టడం అన్న మూడు అంశములతో విరాధవధ కథ కూడుకొని యున్నది. ఇది సాధనలలో ముఖ్యాతి ముఖ్యమైన సాధన. కాన, దీనిని చాలా వివరంగా వాల్మీకి చెప్పేడు.

వి రా ధ వ ధ.

వి రా ధ సం రో ధం

రాముడు దండకారణ్యంలో సీతా లక్ష్మణులతో కలిసి తిరుగుతూండగా విరాధుడు అనే రాక్షసుడు వారిని అడ్డగిస్తాడు. ఇది విరాధ సంరోధం అనే ప్రసంగం. విరాధ సంరోధం అంటే విరాధుడు ఎక్కువగా అడ్డగించడం అని అర్థం.

శ్లో॥ అహం వన మిదం దుర్గం విరాధో నామ రాక్షసః
చరామి సాయుధో నిత్యం ఋషిమాంసాలని భక్షయన్
ఇయం నరీ వరారోహ మమ భార్యా భవిష్యతి
శ్రుత్వా నగర్వితం వాక్యం సంభ్రాంతా భయవిహ్వలా
సీతా ప్రావేప తోద్యేగాత్ ప్రవాతే కదళీ యథా
తాం దృష్ట్వా రాఘవ స్సీతాం విరారాంకగతాం శుభాం
అబ్రవీ లక్ష్మణం వాక్యం ముఖేన పరిశుష్యతా॥

తా॥ నేను విరాధుడను పేరుగల రాక్షసుడను. నిత్యమూ సాయుధుడనై ఋషిమాంసాలను తింటూ ఎవరూ చొరలేని ఈ ప్రాంతాన్ని తిరుగుతున్నాను. ఈసీత నాకు భార్య కాగలదు. అంటూ, సీతను తన తొడమీద పెట్టుకొన్నాడు విరాధుడు, ఆమాటలు విని సీత భయంతో పెద్దగాలికి అరటిచెట్టు ఊగినట్టుగా గడగడ వణకిపోయింది. విరాధుని తొడమీద సీతను చూచి రాముడు నోరెండిపోయి మాటరాక లక్ష్మణుని హెచ్చరించగా లక్ష్మణుడు విరాధునిపైకురికాడు.

‘అహం - - - విరాధో’ అన్న వాల్మీకి మాటల్లోనే అంతరార్థం స్పష్టపరుపబడుతుంది. ‘అహం’ అంటే ‘అహం’ అని ఏది పిలువబడుతుందో, అది, విరాధః-విరాధుడు. అహం అంటే అహంకారం; అహంకారం మమకారానికికూడ గ్రాహకమే, ‘అహం’ పదం యొక్క షష్ఠీవిభక్తిరూపమే ‘మమ’ అనే పదం కనుక, అహంకార, మమకారాలు విరాధుడు అన్న పదానికి అంతరార్థం. ఈ దుర్గమమైన అరణ్యములో అంటే, ఎవ్వరూ పొందలేని ఈ ఇంద్రియ ప్రశాంత స్థితిలో ‘నేను ఋషిమాంసం భక్షిస్తూ సాయుధుడవై తిరుగుజాను’ అంటాడు విరాధుడు. అంటే, ఈ ప్రశాంతస్థితిలో తపస్సులోనున్న వారిలోకూడ నేను చోటుచేసికొని వారి తపస్సును భ్రష్టం చేస్తూంటాను అని అహంకారపరమైన అర్థం. అహంకార మమకారాలు ఎంతో ఇంద్రియ నిశ్చలతను సంపాదించినవారిలోకూడ చోటు చేసికొని వారి సాధనను పాడు చేస్తూ వుంటాయని, వాటి ప్రభావంవల్ల వారు తపస్సిద్ధిని పొందలేక పోతారని జ్ఞానమార్గ రహస్యం ఇందులో చెప్పబడింది.

ఈ సీత నాకు భార్య అని ఆపెమ తొడమీద పెట్టుకుంటాడు, అంటే ఐహిక ప్రకృతి నాకు వశీవర్తిని ఇచ్చి అహంకారం అనడమే. అహంకారం ప్రకృతిని బలాత్కరించి లోబలుకుకోవడం అన్నది సీతను విరాధుడు తాగి తన తొడమీద పెట్టుకోవడం అన్న దానిలోని అంతరార్థంగా ఇందులో ద్యోతకమవుతుంది. సాధకుడు శిక్షితములైన సాత్త్విక వృత్తులతో ఇంకా నిశ్చలత్వాన్ని సాధించకుండా వున్నప్పుడు సాధకుని లోపలనున్న అహంకార, మమకారాలు రేగి సాధకునిలోని ఐహిక ప్రకృతిని తాము వశపఱచుకొనడానికి బ్రహ్మాండమైన యత్నం ఐదిగిస్తాయి. అప్పుడు సాధకునకు దిక్కు, తెన్నూ తోచదు. అహంకార వాశం తనలోని జీవాత్మఉల్లనే జరగాలి కాన దానికి అతనిలోని అత్మ ప్రోత్సాహం మాత్రమే అందిస్తుంది. అదే రామునకు సీతను విరాధుడు తొడమీద చేర్చుకోడాన్ని చూడడంతో నోరెండి మాటరాక ఎట్లాగో లక్ష్మణుని హెచ్చరించాడు; లక్ష్మణుడు విరాధుని మీదికి

పురికి వాని వినాశానికి యత్నించాడు అన్నదానికి అర్థం. విరాధః, అంటే, వి-విగతమైన రాధః-ఆరాధనము కలవాడు; అనగా పూజించుటకు కూడనివాడు అని అర్థం. పూజార్హత లేనిది అహంకారం అని చెప్పుకోవాలి.

వి రా ధ ప్ర హ రణం, ఖ న నం

రామలక్ష్మణులు విరాధునిమీద బాణవర్షం కురిపిస్తారు. కాని విరాధుడు చావడు, పైగా త్రికూలం పుచ్చుకొని ఎదురు తిరుగుతాడు. చివరకు విరాధుడు తనచావును గూర్చి తానే ఉపాయం చెప్తాడు. తాను జయుడనేవానికి శతక్రోధ అనే అపెవల్ల జన్మించినట్లు, తనకు వీ అయుధాలతోనూ మరణం లేదని వరం ఉన్నట్లు చెప్తాడు. తాను శాపగ్రస్తుడై రాక్షస జన్మ పొందినట్లుకూడ చెప్తాడు.

శ్లో॥ 'యదా దాశశబ్దే రామః

త్వాం వశిష్ఠ్యతి నయ్యుగే

తదా ప్రకృతి మాపన్నో

భవాన్ స్వర్గం గమిష్యసి'॥

అని రాముని చేతిలో తాను చనిపోయినప్పుడు శాప విముక్తి కల్గుతుంది అనికూడ చెప్తాడు. తన్ను పూర్తిగా ఎవరూ చంపలేరనీ గొయ్యి తీసి తన్ను అందులో నజీవనమాధి చెయ్య వలసిందనీ తన్ను తలెత్తకుండా రాళ్ళతో గోతిని పూడ్చిపెట్టవలసిందనీకూడ చెప్తాడు.

'అహం' అనేది చచ్చేదికాదు. అది జీవాత్మను ఆశ్రయించి వుండేదే. జీవునియొక్క కర్మ వాసనల ననుసరించి అది తలెత్తుతూనే వుంటుంది. జీవుడు కర్మ వాసనలనుండి విముక్తుడైతేనే అహంకారం, నశిస్తుంది. అహంకారం నశించిపోతేనే కర్మవాసనలు నశిస్తాయి. రెండూ ఒకదానితో ఒకటి జతపడి వున్నాయి. సాధకుడు, ఇటు కర్మవాసనలను నశింపుచేయడానికై, తామనంనుండి రాజనమునకు రాజనమునుండి సాత్వికమునకు కర్మలను పరిణమింపజేస్తూ సాత్వి

కమునుండి, బ్రహ్మజ్ఞానంతో అహంకార నాశానికి యత్నించాలి. సాత్త్వికాహంకారాన్ని అంటిపెట్టుకొని కర్మవాసన లున్నంతవరకూ జీవుడు జీవాత్మ అనే అనిపించుకుంటాడు. తాను పరబ్రహ్మ స్వరూపమే అని జ్ఞానంతో అహంకారం విడవడంతో అజీవుడు నచ్చిదా నందరూప పరమాత్మఅని అనిపించుకుంటాడు.

పరమాత్మయే జీవుడు, 'అహం' అన్నా అతడే. అహం అనేదే పరమాత్మగా జీవునిచే భావించబడి ఆత్మైక్యాన్ని సాధించడమే ముక్తి. కనుక. సోఽహం ధ్యానం సాధకునిలో సాగాలి. అహం అనేదే నః-ఆ పరమాత్మ అనే ఆత్మబోధ సాధకునిలో సాగి 'అహం బ్రహ్మస్మి' అనేది అనుభూతికి రావాలి. అంతవరకూ 'అహం' చావదు. కాని, దాన్నితలెత్తకుండామాత్రం సాధనలచే పూడ్చిపెట్టాలి అదే, విరాధుడు తనకు ఆయుధాలచేత చావు లేదని, గొయ్యి తగ్గి పూడ్చిపెట్టండని చెప్పినదానిలోని అంతరార్థం. త్రికూలంతో విరాధుడు విక్రమించేడు అంటే, త్రిగుణములను ఆధారం చేసికొని అహంకారం విజృంభిస్తుం దన్నమాటగా దానిని భావించాలి.

“దాశరథియైన రాముడు తన్ను సంయుగమందు వధించినపుడు తనకు స్వస్వరూపం వస్తుందని” తన శాప విమోచనం చెప్పేడంటే, దశ ఇంద్రియములను సాధనలచే అదుపులో ఉంచిన సాధనవల్ల కలిగిన నిర్విషయ అనందశక్తి తన్ను సంయుగమందు వధించినపుడు అంటే సం-చక్కగా తనలో, యుగమందు అంటే కలిసిపోయేటట్లు చేసికొనుటయందు, అని అర్థం పరమాత్మలో తన్ను లీనం చేసి కొన్నప్పుడు తన స్వరూపం పరమాత్మయే తా నను భావం కలుగుతుంది అన్నమాట.

విరాధుడు, జయునకు శతక్రోధవల్ల జన్మించాడు. — సర్వోత్కృష్టంగా ఉండాలనే వాంఛయే జయం అంటే. ఆవాంఛ సిద్ధించడానికి ఇతరులతో విరోధం సాగించి ఆ జయం సాధించాలి. అనేకవిధములైన

కోధాలవల్ల అహంకారం వుట్టుకొస్తుంది అన్నదే విరాధుడు జయనికి శతక్రోధకు వుట్టడన్నదానికి అర్థం. రాళ్ళు వేసి గొయ్యిపూడ్చాలి. అంటే, సాత్త్విక సాధనలతో, ఇంద్రియ నిగ్రహంతో అహంకారాన్ని పూడ్చిపెట్టాలి అని అర్థం. సత్త్వం, నిశ్చలంగా, మార్పు లేకుండా వుండేది. రాళ్ళు నిశ్చలములు కాన సాత్త్విక నిశ్చల సాధనలను తెల్పేవిగా ఇచ్చట చెప్పవచ్చు.

లక్ష్మణుడు గొయ్యి త్రవ్వి దానిలో విరాధుణ్ణి పడవేసి బండ రాళ్ళు తెచ్చి ఆగొయ్యిని పూడ్చాడు. — అహంకారాన్ని తలెత్తకుండా గట్టిగా ఇంద్రియ నిగ్రహ సాత్త్విక సాధనలతో సాధకునిలోని జీవుడు నిగ్రహించాలి, అన్న ఆధ్యాత్మిక సందేశం ఇందు అంతరార్థపరంగా చెప్పబడిందిగా గ్రహించాలి.

ఈ విరాధ కథ అరణ్యకాండలో 2, 3, 4 సర్గలలో చెప్పబడింది. ఇది చాల ముఖ్యమైన సాధన కనుక, వాల్మీకి ఇంత విపులంగా, విరాధ సంరోధం, విరాధ ప్రహరణం, విరాధ ఖననం అనే విషయాలు మూడింటిగా భాగించి సవివరంగా మూడు సర్గలలో వర్ణించేడు.

శరభంగుని బ్రహ్మలోక ప్రస్థానం.

శ్లో॥ ఆశ్రమం శరభంగస్య
రాఘవోఽభిజగామహ
తస్య దేవ ప్రభావస్య
తపసా భావితాశ్మానః
సమీపే శరభంగస్య
స దదర్శ మహద్భుతం॥

శరభంగ మహర్షి ఆశ్రమాన్ని రాముడు చేరుకొన్నాడు. తపస్సుచే దివ్య ప్రభావంతో నిత్యమూ అత్యుభావనతోనున్న శరభంగుని సమీపమందు రాముడు ఒకానొక గొప్ప అద్భుత విషయాన్ని చూచేడు.

శరభంగ ఆశ్రమం చేరడం అంటే జన్మరాహిత్యమునకు సంబంధించిన సాధనా మార్గాన్ని చేరుకోవడమని అర్థం.

శర్యతే ఇతి శరం, 'శృ' హింసాయాం అను ధాతువుమీద 'శర' ము అనే పదం ఏర్పడుతుంది. శరము అంటే, హింసకలది; అనగా నశింపజేయునది లేక నశించునది — శరీరం. శరీరధారణమును అనగా, జన్మధారణను భంగ-భంగించునది; నశింపుచేయునది ఈ విధంగా జన్మరాహిత్యమును కల్గించునది, — ముక్తి, అని శరభంగ పదానికి అర్థం వస్తుంది. అశ్రమము — అ + అశ్రమము; అనగా, అ సమంతాత్ = సంపూర్ణంగా, అశ్రమము = శ్రమములేనిది. ముక్తికి ఏమీ శ్రమలేని సులభ సాధనా మార్గము 'శరభంగాశ్రమము' అవుతుంది. దానిని సాధకుడు చేరుకోవడమే శరభంగాశ్రమమును రాముడు దర్శించడమంటే. ఆ అశ్రమము (సాధన) తపస్సుచేత దేవ ప్రభావం కలది అనగా అత్యవ్రతాశం కలది అని అర్థం. అట్టి శరభంగాశ్రమమును సాధకుడు చేరుకొన్నాడు. అనగా, అహంకార నాశంతో (విరాధ పథతో) ముక్తిమార్గం సుగమము కావడంవల్ల ముక్తి సాధనలకు సాధకుడు ఉపక్రమించేడు అని అర్థం. అప్పుడాతనికి ఒక అశ్చర్యమైన విషయం ద్యోతక మయింది అదేమంటే :—

శ్లో॥ విభ్రాజమానం పపుషాం సూర్య వైశ్వాన రోపమమ్
అవరుహ్య రథోత్పంగాత్ సకాశే విబుధానుగమ్
అనంస్పృశంతం వసుధాం దదర్శ విబుధేశ్వరం
సుప్రభాభరణం దేవం విరజోఽంబరధారిణం
తద్విదైరివ బహుభిః పూజ్యమానం మహాత్మభిః
హరిభి ర్వాజిభి ర్యుక్తం అంతరిక్ష గతం రథమ్
దదర్శ దూరత స్తస్య తరుణాదిత్య సన్నిభం
పాండు రాభ్యః పునఃప్రఖ్యం చంద్రమందల సన్నిభం
నహనంభాషమాజే తు శరభంగేణ వానవే
దృష్ట్వా శతక్రతుం తత్య రామో లక్ష్మణ మబ్రవీత్
రామోఽథ రథ ముద్దిశ్య లక్ష్మణాయ ప్రదర్శయన్॥

సూర్యుడిలాగ, అగ్నిలాగ ఉండే దేహంతో ప్రకాశిస్తున్న ఇంద్రుడు రథంనుండి దిగేడు. అతణ్ణి విబుధులు అనుసరించి

నడుస్తూన్నారు. అతడు భూమిని తాకకుండా నడుస్తూన్నాడు. అతడు చక్కని కాంతిగల అభరణాలు ధరించాడు. అతడు విరజోఽంబరధారియై యున్నాడు. నరిగ్గా అతణ్ణి పోలివున్న ఎందఱో అతణ్ణి పూజిస్తూన్నారు. అతడెక్కిన రథం హరులైన వాజులచేత కట్టబడివుంది. ఆరథం భూమి నానకుండా అంతరిక్షమందే వుంది. అది బాల సూర్యునివలె ఉంది. తెల్లని పెద్ద మేఘంలాగ, చంద్ర మండలంలాగ వుంది. అట్టి రథాన్ని దూరాన్నుంచి రాముడు చూచేడు. ఇంద్రుడు శరభంగునితో కలిసి మాట్లాడుతూండగా చూచి, రాముడు, లక్ష్మణునికి రథాన్ని చూపించాడు.

రాముడు శరభంగాశ్రమంలో ఒక మహాద్భుతాన్ని చూచేడు. 'అద్భుతం' అంటే ఇదివరకు ఎన్నడూ చూచినదీ, విన్నదీ కాదన్న మాట. శరభంగాశ్రమం అంటే, ముక్తి సాధనా మార్గం అనికదా చెప్పకొన్నాం. అమార్గంలో సాధకునకు, ఇంతకు పూర్వం ఎఱగని ఒక ఆశ్చర్యకరమైనవిషయం ద్యోతకమయిందని, దానికి అర్థం. అఅద్భుతం ఏమిటంటే, — సూర్యుడిలాగ, అగ్ని హోత్రుడిలాగ వెలుగుతూన్న ఇంద్రుడు రథాన్నుండి దిగాడు. సూర్యుడిలాగ, అగ్నిలాగ, అంటే పరిశుద్ధమై, అపరిశుద్ధములను దహించివేసే న్యభావం కలదిగానున్న తన మనస్సు సాధకునకు గోచరించింది అన్నమాట. ఇంద్రుడంటే, మనస్సు, రథం అంటే జీవుడు, రథ్యాలంటే మార్గం, రథ్యమందలిది రథం, వాననామార్గంలో ఉండేది జీవాత్మకాన అది రథ పదానికి అర్థం. ముక్తిని పొందడానికి ముఖ్యంగా కావలసిందేమంటే అత్యంతం పరి శుద్ధమైన మనస్సు. అది అగ్నిలాగ మలినాన్ని తేజస్సుగా మారుస్తుంది. సాధకుడు అట్టి మనస్సును పొందాలి అనే సంగతి సాధకునకు గోచ రించింది; అన్నది ఇందలి అంతరార్థపరమైన భావం. అతడు దేవ తలకు రాజు; అంటే, ఆమనస్సు ప్రకాశవంతములైన ఇంద్రియాలకు అధిపతి అని అర్థం. అతణ్ణి విబుధులు అనుసరిస్తున్నారు; అంటే, విబుధులు అంటే, విజ్ఞాన వృత్తులు. అవిమనస్సునంటే వుంటున్నవి

అన్నమాట. విబుధ పదానికి మిక్కిలి తెలిసిన అనే అర్థంతో విజ్ఞానులన్న అర్థంవుంది. అతడు భూమిని తాకకుండా నడుస్తున్నాడు; అంటే, పరిశుద్ధమనస్సు భూ సంబంధమైన కోరికలను వేటిని కోరకుండా వుంటుందన్నమాట. ఇంతకు పూర్వం చెప్పిన నూర్యోపమానంతో తమోరహితంగా ఉన్నదన్న అర్థం వస్తుంది. ఇక అతడు విరజోఽం బరధారియై యున్నాడు. దుమ్ములేని అకాశంలో ఉన్నాడని వాచ్యార్థం. రజోగుణంలేని మాయావరణం కల్గినది అనగా సాత్త్విక మాయకల్గినది అని మనస్సు పరమైన అంతరార్థం ఇందు కన్పిస్తుంది. అంబరపదం వస్త్రపర్యాయంగా మాయ అని అర్థం ఇస్తుంది. దీనివల్ల మనస్సు ఉన్నంతవరకు మాయ తప్పదు అనికూడ గ్రహించాలి. అతణ్ణిపోలి వున్న ఎందఱో అతణ్ణి పూజిస్తున్నారు. అంటే, మనస్సు పరిశుద్ధత పొందడంతో ఇంద్రియ వృత్తులు పరిశుద్ధములై అమనస్సునుపోలి ఆవరించి వున్నాయని దీనికి అర్థం. అతడెక్కిన రథం హరులైన వాజులచేత కట్టబడివుంది. మనస్సుచే అధిష్టించివున్న వాననలే జీవుణ్ణి లాగుకొనిపోయేవి. అవే హరులైన వాజులు, పచ్చని గుఱ్ఱాలని. వాజం, అంటే ఆహారం, దేహానికి ఆహారం. హరి అంటే, హరించేది, లెక నశింపు చేసేది, హరిభిః వాజిభిః అంటే, హరించిపోయిన శక్తి కలవైయున్న కర్మవాసనలన్నమాట. వేయించిన విత్తనాలవలె కర్మ వాసనలు వాని శక్తి నశించి, నిమిత్త మాత్రంగా జీవుని వహిస్తూ వున్నాయి అని దాని భావం. ముక్తావస్థను పొందే జీవుడు వేయించిన విత్తనాలు మొలకరించే శక్తిని కోల్పోయినట్లు, జనన మరణ శక్తిని కోల్పోయిన కర్మవాసనలచే నిమిత్తమాత్రంగా బద్ధుడై వుంటాడు. అనలు హరి అన్నా వాజి అన్నా గుఱ్ఱమనే అర్థం. అట్లాంటప్పుడు హరిభిః, వాజిభిః అని రెండు సమానార్థకాల నుపయోగించినపుడు, వానికి యోగికార్థంతో అర్థం చెప్పకోవాలి. ఇది వాల్మీకి కావాలని చేసిన అంతరార్థ ప్రయోగం.

అ రథం అంతరిక్షంమీదనే వుంది. అంటే, వాననా రాహిత్యమైన జీవి భూ సంబంధ వాంఛలు విడిచి ముక్తిమార్గంలోనే సాధన చేస్తూ ఉంటాడు అని అర్థం. అది చంద్రమండలంలాగ, బాలసూర్యుడిలాగ ఉన్నది. అంటే, ఆజీవి ఎంతో శాంతంగా, ఆనందంగా, జ్ఞాన జ్యోతిసి పృథాశింపజేస్తూ అజ్ఞాన తమస్సును పోగొట్టుతూ ఉంది అని అర్థం. అందున్న ఇంద్రుడు శరభంగుడితో సంభాషిస్తుండగా రాముడు, లక్ష్మణునికి రథాన్ని చూపిస్తూ పల్కేడు; అంటే, సాధకుడు పరిశుద్ధ మైన మనస్సు జనన మరణ రాహిత్యాన్ని పొందుతుందన్న సంగతితో స్పష్టంగా తాను ఆత్మలో ముక్తి మార్గాన్ని దర్శించి తనలోని వాననా బద్ధుడైన జీవునికి దానిసంగతిని గుర్తింపజేస్తున్నాడని అర్థంగ్రహించాలి.

శ్లో॥ అర్చిష్మంతం క్రియాజుష్ట మదృశం పశ్య! లక్ష్మణ!
 ప్రకపంత మి వాదిత్య మంతరిక్షగతం రథం
 యే హయాః పురుహూతన్య పశ్య శక్రవ్య న శ్రుతాః
 అంతరిక్ష గతాః దివ్యాః త ఇమే హరయో ధృవం
 ఇమే చ పురుషవ్యాఘ్రాః యే తిష్ఠం త్యభికో రథం
 శతం శతం కుండలినః యువానః ఖడ్గపాణయః
 రూపం భిద్రతి సౌమిత్రే! పంచ వింశతి వార్షికం
 ఏత ద్ధి కిల దేవానాం పయో భవతి నిత్యదా
 ఇహైవ నహ నైరేహ్య ముహూర్తం తిష్ఠ లక్ష్మణ!
 యావ జ్ఞానా మ్యహం వ్యక్తం క ఏష ద్యుతి మా నితి
 త మేవ ముక్త్యా సౌమిశ్రి మిహైవ స్థీయతా మితి
 అభివక్రామ కాకుత్స్థః శరభంగాశ్రమంపృతి॥

లక్ష్మణా! చూడు; పృథాశవంతమై శ్రీమంతమై ఎంత అద్భుతంగా ఉందో అరథం! అది ఆకాశంపైన ప్రకాశించుతూన్న సూర్యుడిలాగ ఎలాగ ఉందో! ఇంద్రుడికి ఏగుఱ్ఱాలు ఉన్నాయని మనం లోగడ విన్నామో అవే గుఱ్ఱాలు అరథానికి కట్టబడి వున్నాయి. రథంలో అంతటా చుట్టావున్న ఆ మహాపురుషులు పందలాది మంది కుండలులుగా వున్నారు. వారు యువకులు, ఖడ్గాలు ధరించి వున్నారు. అందఱుకూడ ఇరువదియైదేండ్ల వయస్సులో వున్నారు.

ఈ వయస్సు దేవతలకు ఎల్లప్పుడూ వుండేదికదా! వైదేహితో కూడ నీవు ఇక్కడే ఒక్క క్షణం వుండు. నేను అరథం నుండి దిగిన దివ్యపురుషుడెవడో, అతడి సంగతి నందర్బాలేమిటో స్పష్టంగా చూచివస్తాను. అని లక్ష్మణునితో తిరిగి ఇక్కడే ఉండునుమా! అని హెచ్చరించి రాముడు శరభంగుడి ఆశ్రమంవైపు వెళ్ళేడు.

సాధకుడు అంతర్ధృష్టితో ముక్తి మార్గాన్ని నమిపించడమే శరభంగుని ఆశ్రమాన్ని నమిపించడం అంటే. ఆ అంతర్ధృష్టిలో దర్శించినది తన జీవాత్మకు తాను ప్రబోధించడమే లక్ష్మణునితో రాముడు చెప్పడమంటే. అప్పుడు అతనికి కనపడ్డ రథాన్ని, అంటే, జీవన్మరూపాన్ని, ఆ రథంమీద ఉన్న అధిపతిని, పరివారాన్ని, మనస్సును, అంటే, ఇంద్రియ వృత్తుల్ని రథానికి కట్టిన గుఱ్ఱాల్ని అంటే, కర్మ వాసనల్ని సాధకుడు వివరిస్తాడు. లక్ష్మణుడు జీవుడే; రథము జీవాత్మయే. జీవునకు జీవాత్మనుగూర్చి చెప్పడమంటే సాధకునిలోని జీవాత్మకు అనలు జీవుడెట్లు పయనిస్తాడో ప్రబోధించడమే ఇచ్చట అర్థంగా చెప్పాలి.

రథం సూర్యుడిలాగ వెలిగిపోతుంది; అంటే, జీవన్మరూపం జ్ఞానప్రకాశంతో నిండి ప్రకాశిస్తూ వుండన్నమాట. అరథానికి కట్టిన గుఱ్ఱాలు పూర్వం తాను విన్నట్టుగానే వున్నవే అంటాడు. అంటే, 'వేచిన విత్తులవలె జనన మరణ శక్తిని కోల్పోయిన కర్మవాసనలు జ్ఞాన ప్రకాశంపొందివున్న జీవుణ్ణి నడిపిస్తూ వుంటాయనీ, జీవన్ముక్తి స్థితిలో కర్మవాసనలు నిమిత్తమాత్రంగా వుంటాయి అనీ శాస్త్రములో చెప్పబడ్డట్టుగానే నరిగ్గా అంతర్ధృష్టికికూడ గోచరిస్తున్నాయని అర్థం. రథంమీది దివ్యపురుషులు వందలాది మంది వున్నారు. వారు కుండలులు, ఖడ్గపాణులు, ఇరవై అయిదు సంవత్సరాల ప్రాయంవారు; అంటే, ఇంద్రియ వృత్తులు వేలకొల్ది వుంటాయని, అవి ముక్త పురుషునిలో దివ్యత్వాన్ని పొంది వుంటాయని

కుండలులు అంటే, జీవునిలోని కుండలినీ శక్తికి సంబంధించినవై వుంటాయనీ, ఖడ్గాన్ని ధరించి వుంటాయి అంటే, అవి జ్ఞానఖడ్గంతో రక్షణ చేసుకుంటూ వుంటాయనీ, అవి అన్నీ ఇరవై అయిదు ఏండ్ల వయస్సులోపి; అంటే ఇరువై అయిదు ప్రకృతి తత్వాలకు, సంబంధించివున్నవనీ అంతరార్థం. ఇంద్రియ వృత్తులు పంచ మాతాల్ని, పంచతన్మాత్రల్ని, దశేంద్రియాల్ని, అంతరంగచతుష్టయాన్ని జీవాత్మనూ కలసి మొత్తం ఇరువదైదింటితో కూడుకొని వుంటాయనీ అర్థం దేవతలు ఎప్పుడూ ఈవయస్సులోనే వుంటారుకదా! అంటాడు రాముడు. ఇక్కడే వాల్మీకి మనకు అంతరార్థ ప్రదర్శకుడుగా స్పష్టంగా కనిపిస్తాడు. దేవతలు త్రిదశులుగదా! 'త్రి + దశ' అంటే మూడు పదులు, ముప్పై ఏండ్ల వయస్సు కలవారు అయినప్పుడు, ఇరువై అయిదేండ్లవారు అంటాడేమిటి వాల్మీకి? అయిదేండ్లు వారికి తగ్గించాడు. ఇరువై అయిదు తత్వాల్ని చెప్పడానికి త్రిదశులు అంటే సరిపడదు కనుక, స్వతంత్రించి తాను దేవతలకు ఐదేండ్లుతగ్గించాడు. 'నిరంకుశాః కవయః, అన్నారుగదా! తన ఉద్దిష్టార్థాన్ని నెరవేర్చడానికి స్వతంత్రుడైన కవి ఇటువంటి మార్పులు చేస్తూ వుంటాడు. ఎక్కడైనా కవి మార్పు చేసినప్పుడు, ఏదో ఒక ప్రయోజనాన్ని ఆశించి చేస్తాడు. ఇక్కడ వాల్మీకి కవి అంతరార్థ దృష్టితో రామాయణాన్ని వ్రాసేడని మనకు దీనివల్ల స్పష్టంగా తెలుస్తూంది.

'నీవు వైదేహితో ఇక్కడే వుండు. నేను శరభంగుడితో, ఇంద్రుడేమంటున్నాడో సంగతి సందర్భాలు తెలుసుకొని వస్తాను. ఇక్కడే వుండునుమా! అని తిరిగి తిరిగి అంటాడు రాముడు లక్ష్మణునితో.

వైదేహితో అంటే విదేహ భావ వృత్తితో అన్నమాట. అంటే, దేహాత్మభావం లేకుండా, ఈ దేహం నేను కాను అన్న భావంతో ఉండాలి అని జీవుణ్ణి హెచ్చరించడమన్నమాట. 'ఇక్కడేవుండునుమా!' అని మళ్ళీ మళ్ళీ హెచ్చరించడంలో, 'ఇదే ముక్తికి మార్గం; దీన్ని

కాదని నిడిచి బాటి వెళ్ళకూడదు సుమా!' అని హెచ్చరించడమే దాని అర్థం. జన్మరాహిత్యం కావాలనే అతి తీవ్రమైన తపన అంటే, ముముక్షుత్వము ఉండాలనడమే వైదేహితో ఇక్కడే ఉండు అని పదే పదే హెచ్చరించడంలోని భావం. ఆ తపన వుంటేనే ముక్తి మార్గం కనిపిస్తుందన్నమాట ముముక్షుత్వం సాదనా చతుష్టయంలో ఆఖరుది.

నిదేహ భావంతో అంటే ముముక్షుత్వంతో ఉంటే ఆతర్వాత ముక్తికి మనస్సుతో జరిపే సాధనలు ఏవి ఆవసరమో తెలిసికోవడం సులభమౌతుంది.

శ్లో॥ తత స్త మభిగచ్ఛంతం
ప్రేక్ష్య రామం శచీపతిః
శరభంగ మను జ్ఞాప్య
విబుధా నిద మబ్రవీత్॥

శరభంగుని అశ్రమంలోకి వస్తున్న రాముణ్ణి చూచి ఇంద్రుడు శరభంగుడివద్ద సెలవు తీసుకొని వెళ్ళిపోతూ అక్కడవున్న దేవతలతో ఈవిధంగా పల్కెడు.

మనస్సు అనందాంశ తన్ను వెంబడిస్తూ ముక్తి మార్గంవైపునకు లాగికొని వస్తున్న సమయంలో మనస్సు అదృశ్యమౌతుంది. బ్రహ్మ నందస్థితి రాబోతూన్నప్పుడు అమనస్కత సిద్ధిస్తుంది; అన్నది రాముడు రాబోతూన్నప్పుడు జరిగిన ఇంద్రనిష్క్రమణానికి అంతరార్థం. అమనస్కత కల్గినప్పుడే బ్రహ్మనందావిర్భావం కల్గడం అనే సాధనా రహస్యం ఇంద్రుడు జాను రాముడు రాబోతూంటే అదృశ్యతయ్యాడన్నదానిలో ఇమిడివుంది.

శ్లో॥ ఇ హోవయాన్యతో రామః యావ న్మాం నాభిషతే
నిష్ఠాం నయతు తావత్తు తతో మాం ద్రప్తు మర్హతి
జితవంతం కృతార్థం చ ద్రష్టా హ మచిరా దిమం
కర్మ హ్యనేన కర్తవ్యం మహా దన్యైః స్పృడుష్కరిం
నిష్పాదయిత్వా త త్కర్మ తతో మాం ద్రప్తు మర్హతి॥

రాముడు ఇచ్చటికి వచ్చుగాక. 'అతడు నన్నుగూర్చి మిమ్ము అడగకుండా వుండడానికి మీరు మానం నటించి, నిష్ఠను నటించండి. అతడిప్పుడు కాక, నన్ను తర్వాత మఱొకప్పుడు చూడగలడు. అతడు జయంపొందేక, కృతార్థుడయ్యేక త్వరలోనే, నేనే అతణ్ణి చూస్తాను. ఎవ్వరూ చెయ్యలేని దశకంఠ రావణ సంహారం అనే మహత్కార్యం అతడు చెయ్యవలసి వుంది. అపని నెఱవేర్చేక అతడు నన్నుచూచినా చూడవచ్చు, అంటాడు ఇంద్రుడు - అక్కడవున్న విబుధులతో.

అనందం ముక్తిమార్గంలో ప్రవేశించిందంటే అప్పటిక మనస్సు నేదే వుండదు. మనస్సునుగూర్చి అది ముందుగా తెలిసికోకూడదు. అది పూర్తిగా ఇంకాదశేంద్రియ విజయం (దశకంఠ రావణ సంహారం) జరిపించవలసినపని మిగిలివుంది. అనందప్రవేశంతో దశేంద్రియ ప్రవృత్తి అందు విలీనం కావాలి. ముక్తికి. అంత కన్న మఱొవిధానం ఏమీ లేదు. దశేంద్రియ విజయం సర్వ సంపూర్ణంగా జరిగేక సాధకుడు కృతార్థుడౌతాడు. అప్పుడు మనస్సుతో వున్నా అది అతణ్ణి ఏమీ మాయలో పడవెయ్యలేదు. అప్పటిదాకా సాధకుడు మనస్సును స్వతంత్రంగా వదలి పనిచెయ్యనియ్యనే కూడదు. అతర్వాత మనస్సు పనిచేయవచ్చు. పరమాత్మ సంబంధమైన సంపూర్ణానందానుభవం కల్గినప్పుడు, మనస్సు నిమిత్తమాత్రంగా ఉంటుంది. జీవన్ముక్తస్థితి లోనూ మనస్సు ఉండక తప్పదు. అంతవరకూ, మనస్సును సాధకుడు గుర్తించకూడదు. అందుకే ఇంద్రియవృత్తులు కదలకుండా (నిష్ఠలో) ఉండాలి. అని పై వాక్యాలకు అంతరార్థం.

ఇందుగూడు శరభంగుడి అనుజ్ఞను తీసికొని వెళ్ళిపోతాడు. ఇంద్రుడు నపరివారంగా వెళ్ళిపోవడంతో శరభంగుణ్ణి రాముడు, సీతాలక్ష్మణులతో కలిసి దర్శించి నమస్కరిస్తాడు. తర్వాత ఇందుగూడు గూర్చి రాముడు శరభంగుణ్ణి అడుగుతాడు. అప్పుడు శరభంగుడు 'ఇంద్రుడు నన్ను బ్రహ్మలోకానికి తీసికొని వెళ్ళడానికి వచ్చేడనీ,

ఇంత తపస్సు చేసి నేను నువ్వు నాకోసం వస్తూంటే, నిన్ను చూడకుండా బ్రహ్మలోకానికి వెళ్ళడానికి ఒప్పుకోలేదని చెప్పి నాతపస్సు యొక్క పృథావంచేత, నే నెన్నో లోకాలు సాధించాను. అవి నీకు ఇస్తాను. స్వీకరించు' మని రామునితో అన్నాడు.

పరమాత్మ సంబంధమైన ఆనందం సాధకునిలో ప్యవేశించడం, ప్రారంభించడంతోనే సాధకునిలోని మనస్సు ముక్తిమార్గానికి అటంకం లేకుండా తొలగిపోతుందనీ, అప్పుడు సాధకుడు తనలోని ప్రకృతితోను జీవునితోను గూడి ముక్తి మార్గాన్ని ప్రవేశిస్తాడనీ, ఇంద్యనిష్క్రమణం, సీతారామలక్ష్మణుల శరభంగా శ్రమప్యవేశం, అన్నవి అంతరార్థ పరంగా అర్థం అవుతున్నాయి. ముక్తిమార్గాన్ని సాధకుడు పూర్తిగా సాధించకుండా, సాధకుని మనస్సు సాధకునకు ప్రలోభాలు కల్పించడమే, ఇంద్రుడు శరభంగుడికి బ్రహ్మలోకాన్ని ఇవ్వడానికి సంకల్పించి రావడంలోని అంతరార్థం. శరభంగుడు రామ దర్శనం తనకు కల్గుతోందని బ్రహ్మలోకాన్ని అంగీకరించకపోవడం, పరమాత్మ సంబంధమైన ఆనందం త్వరలోనే లభిస్తుందనే ధృఢవిశ్వాసం, సాధకునికి కల్గడం అన్న విషయాల్ని తెల్పుతూన్నాయి. బ్రహ్మలోకాన్నికాదని రామదర్శనం శరభంగుడు కోరడంతో, బ్రహ్మాదిలోకాలు పరానందానుభూతి నివ్వజాలవని ముక్తిని కోరే సాధకులు పరానందంకోసం స్వర్గాది సర్వలోకాల్ని తృణప్రాయంగా త్యజించి పారవేస్తారని అంతరార్థ పరంగా ఊహించాలి.

శరభంగుడు రామునికి తన తపశ్శక్తివల్ల సంపాదించినలోకాలు ఇస్తాననడం, రాముడు వద్దనడంకూడ పైవిధంగానే ముక్తిమార్గంలో పయనించే విసాధకుడూ ప్రలోభాలు కల్పించినా వానికి లొంగడని చెప్పడమే అని గ్రహించాలి.

శరభంగుడు రాముణ్ణి, తాను అగ్నిప్యవేశించేసి బ్రహ్మలోకానికి పోయేదాకా ఉండి వెళ్ళనలసిందంటాడు రాముడు ఆవిధంగా చేస్తాడు. అగ్నిప్రవేశంతో శరభంగుణ్ణి బ్రహ్మదేవుడు స్వయంగా

స్వాగతంచెప్పి బ్రహ్మలోకానికి తీసుకుపోతాడు. రాముణ్ణి, తన అగ్ని ప్రవేశం జరిగేదాక ఉండుమంటాడు. రాముడంటే అనందం అర్థం. ఆ అనందాన్ని తన శరీరనాశం జరిగేదాకా ఉంచుకోవాలన్న కోర్కెయే దానికి అర్థంగా భావించాలి. ఆరోహణా క్రమంతోనే ముక్తిపొందేవారు తాము తిరిగి జీవించియుంటే కర్మలు చేయడంవల్ల తిరిగి వాననలు అంటుకుంటాయేమో అని సాధన ముక్తావస్థకు రాగానే ఆ అనందంతో శరీరాన్ని బలవంతంగా అగ్నిప్రవేశంతో నాశం చేసుకుంటారు. అప్పుడు వారు అనందరూప బ్రహ్మజ్ఞానంతోనే శరీరాన్ని విడిచిపెడ్తారు. కనుక జనన మరణ పరిభ్రమణాన్ని కల్గించే వాననలు వారికుండవు. ఆకారణంచేత శరీరనాశనంతో వారు ముక్తిని పొందుతారు అని పైదానికర్థం ఇచ్చట బ్రహ్మదేవుడు అంటే పరమాత్మ, బ్రహ్మలోకం అంటే ముక్తి అని అర్థం చెప్పాలి పరిపూర్ణజ్ఞానంపొంది ముక్తావస్థ పొందేక తిరిగి ఆ జ్ఞానాన్ని మనస్సులోనికి ఇంద్రియవృత్తులలోనికి ప్రవేశపెట్టి జీవించియే ముక్తులై (జీవన్ముక్తులై) మరణపర్యంతమూ లోకవృత్తులతోనే అనంగవృత్తితో ఉండడం అనేదాన్ని అవరోహణామార్గం అంటారు ఆరోహణ, అవరోహణ మార్గాలు రెండూ సాధించడం పూర్ణ యోగలక్షణం. దాన్ని సాధించినవారు భగవదైక్యంపొందే అవతారపురుషులుగా భావింపబడుతారు. శరభంగుడు తనతపస్సుచే సాధించిన స్వర్గాది లోకాల్ని ఆతడిస్తానన్నా రాముడు పుచ్చుకోలేదు. అంటే ఇక్కడ రాముడు (సాధకుడు) పూర్ణయోగసాధన కోరేవాడుగా మనం గ్రహించాలి. శరభంగసాధన. 'అహం బ్రహ్మస్మి' అన్న ఆరోహణామార్గ పాక్షిక సాధన. ఈ సాధనాంతమున సాధకులు అగ్ని ప్రవేశంతో కాని, భృగుపాతంతోకాని శరీరాన్ని విడుస్తారు. "యాంకే మతి స్సాగతిః" అని యున్నదికాన అహం బ్రహ్మస్మి అన్న భావంతోనే ప్రాణం బలవంతంగానైనానరే విడుస్తే అంతకాలమున బ్రహ్మభావననుండి ముక్తి అంటే జన్మరాహిత్యం పొందవచ్చునని ఆ సాధకుల విశ్వాసం. కాని ప్రాణోత్క్రమణ సమయంలో బ్రహ్మభావన వస్తుందన్న దృఢవిశ్వాసం లేదని నర్వం ఖ ల్విదం బ్రహ్మసాధనలో

అన్నీ బ్రహ్మయే అన్నభావం వుంటోంది కాన ఆసాధనతో ప్రాణం విడుస్తే విధిగా ముక్తి వస్తుందని అహం బ్రహ్మాస్మి సాధనతర్వాత సర్వం ఖల్విదం బ్రహ్మ సాధనకూడ చేసి పూర్ణయోగం కోరుతారు కొందరు. రాముడు శరభంగుణ్ణి తనకు అరణ్యంలో అనుకూల ప్రదేశాన్ని నిర్ణయించవలసిందిగా కోరినప్పుడు శరభంగుడు సుతీక్షణశ్రమాన్ని నిర్దేశిస్తాడు.

సుతీక్షణ అశ్రమం అంటే సు - మంచినిగూర్చి అనగా ముక్తిని గూర్చి, తీక్షణ = తీవ్రమైన, స్థితికి అనగా ఆరోహణ, అవరోహణ మార్గాలతోడి పూర్ణయోగానికి, అశ్రమం = స్థానమైనది. తాను సాధించిన ఆరోహణ మార్గంతోకాక ఉన్నత స్థాయిలోనిదైన అవరోహణ మార్గంతో పూర్ణయోగాన్ని సాధించాలంటే ఇంకా మిక్కిలి తీక్షణంగా ఇంద్రియాలలో నిశ్చలతను సాధించాలని సాధకునికి పూర్ణయోగ ముక్తిమార్గాన్ని తెలియజెయ్యడమే శరభంగుడు సుతీక్షణశ్రమాన్ని నిర్దేశించడంలోని అంతరార్థం. ఇక్కడ సు - మిక్కిలి, తీక్షణ = తీవ్రమైన, అన్న అర్థం కూడ చెప్పుకోవచ్చు. 'శరం' అంటే నశించేది, శరీరం. దాన్ని, అగ్ని ప్రవేశంతో భంగంచేసి ముక్తిని పొందిన ఆరోహణాముక్తిని చెప్పే కథగా శరభంగమహర్షి కథను మనం అన్వయించుకోవాలి. శరభంగాశ్రమం వదలి రాముడు సుతీక్షణశ్రమం ప్రవేశించగోరేడనడంలో రాముడు అంటే సాధకుడు పూర్ణయోగాన్ని ఇష్టపడినాడని అర్థం చెప్పుకోవాలి.

రక్షో వధకు ప్రతిజ్ఞ.

శరభంగుడు బ్రహ్మలోకానికి వెళ్ళేక పంపినదీ తీరవాసులు, మందాకినీనదీ తీరవాసులు, చిత్త్రకూట నివాసులు అయిన మహర్షులు. తాము రాక్షసులచేత పడుతున్న బాధల్ని చెప్పి, వానిని తొలగించ వలసిందిగా రాముణ్ణి కోరుతారు. రాముడు వారికి రక్షోవధ చేస్తానని ప్రతిజ్ఞ చేస్తాడు.

పంపానదీ తీరవాసులు అంటే భక్తిమార్గంలో నంచరించే సాధకులు పం = పాలించేవానిని, పా = రక్షించేది దేవత లేదా ధర్మము ధర్మో రక్షతి రక్షితః అని ఉంది. అంటే తన్ను ఆరాధించే వానిని తాను రక్షిస్తుంది. 'పంపా అంటే ఇదే అర్థం. ఇది ఉపాసనా మార్గాన్ని చెప్తుంది. మందాకిని తీరవాసులు అంటే కర్మమార్గపరులైన సాధకులు. మంద + అకినీ = మెల్లగా నడిచేది. అది కర్మమార్గ ప్రవృత్తి. కర్మ మనశ్శుద్ధిని, మనశ్శుద్ధి జ్ఞానాన్ని, జ్ఞానం ముక్తిని క్రమంగా కల్గిస్తాయి. ముక్తి సాధనకు కర్మమార్గం ప్రప్రథమమార్గం. ఈ మార్గం నెమ్మదిగా విపిలీకాక్రమంతో ముక్తిని సాధిస్తుంది. ఇది క్రమముక్తికి ప్రప్రథమ సాధనం నెమ్మదిగా నడుస్తుంది అనే వ్యుత్పత్త్యర్థంతో మందాకిని పదం కర్మ మార్గాన్ని చెప్తుంది. చిత్త్రకూట వాసులు అంటే జ్ఞానమార్గంలో సాధన చేసేవారు. చిత్ + త్ర + కూటం = జ్ఞానంతో కల్గిన నిశ్చలస్థితి సాధించేవారు. ఇది జ్ఞానమార్గంలో చివరి సాధన.

ఈ విధంగా కర్మ, ఉపాసనా, జ్ఞానమార్గాలలో పయనంచేసే సాధన లన్నిటిలోనుకూడ విఘ్నాలు ఎదురౌతాయనీ వానిని పరిశీలించి నాశం చెయ్యాలనీ సాధకునకు ప్రబోధం కల్గడమే, పంపానదీతీర వాసులు, మందాకినీ తీరవాసులు, చిత్త్రకూటవాసులు అగు మహర్షులు తమ్ము రాక్షసులు బాధిస్తున్నారని చెప్పడంలోని అర్థం. సాధకుడు తెలుసుకొని వానిని నివారిస్తానని తాను తనలో సుశీక్షణమార్గంలో దృఢ దీక్ష వహించడం అనేది రాముని రక్షోపదా ప్రతిజ్ఞలోని అంతరార్థం.

సు తీ క్షా శ్రీ మ ము.

రాముడు శరభంగుడు ఔప్పినప్రకారం సుశీక్షణ మహర్షియొక్క ఆశ్రమం చేరుకొన్నాడు.

శ్లో॥ ఆయ మే వాశ్రమో రామ! గుణవాన్ రమ్యతా మిహ
ఇమ మాశ్రమ మాగమ్య మృగనంఘాః మహీయసః
అహత్యా ప్రతిగచ్ఛంతి లోభయిత్యా ౭ కుతోభయాః
నా న్యో దోషో భవే దత్య మృగేభ్యో ౭ న్యత్య విద్ధి వై॥

ఇదే నా అశ్రమం. చక్కని గుణములు కలిగి వున్నది. ఇక్కడ ఆనందించవచ్చు. ఈ అశ్రమానికి పెద్ద పెద్ద మృగాల గుంపులు వచ్చి పోతుంటాయి. అవి ఎవరికి హాని చెయ్యవు. వాటికి ఇచ్చట ఏమీ భయం లేదు. పులోభాన్ని కల్గించిపోతాయి అంతే. ఈమృగాల ప్రలోభ బాధ తప్ప మఱోబాధ ఇక్కడ ఏమీ లేదు అంటూ సుతీక్ష్ణ మహర్షి రామునకు స్వాగతం చెప్తాడు.

రాముడు సుతీక్ష్ణశ్రమం చేరేడు అంటే, ముక్తి సాధన తీవ్రం చేసాడన్నమాట. ఆ తీవ్రసాధన చాలమంచిదని, ఆసాధన అనందాన్నిస్తుందని, ఈ సాధనలోకూడ పెద్దవిగా అపరోధాలు చాల కనిపించినా అవి ఏమీ బాధించేవి కావని, అవి పులోభాలుమాత్రం కల్పిస్తూ పోతుంటాయని ఇంతకన్న ఇక్కడ చెప్పకోతగ్గ దోషం ఏమీ లేదని సుతీక్ష్ణ మహర్షి రామునితో పైన చెప్పినదానికి అంతరార్థంగా గ్రహించుకోవాలి.

సాధన, తీవ్రస్థాయిలో జరిగినప్పుడు ప్రత్యేకంగా బాధించి క్షోభపెట్టే అటంకాలు ఏమీ ఉండవని, భయంలేకుండా ప్రలోభాలకు సంబంధించిన భావాలుమాత్రం వస్తూ పోతుంటాయనీ అవి తప్ప మరే ఇబ్బందులూ రావనీ ఈ సుతీక్ష్ణ సాధన మనకు చెప్తుంది.

'అహత్వా ప్రతిగచ్ఛంతి లోభయిత్వా ౭ కుతోభయాః' అన్న వాక్యం ప్రత్యేకంగా అంతరార్థపరంకోనమే వ్రాయబడింది అనిపిస్తుంది. అందుకోనమే కావాలని ఇచ్చట 'లోభయిత్వా' అనే పద ప్రయోగం చెయ్యబడింది కేవలం వాచ్యార్థం మాత్రమే ఇందు ఉద్దేశించివుంటే, ఆప్రయోగం జరిగివుండేదికాదు. మృగాలు ప్రలోభపెట్టి పోవడం ఏమిటి? వాచ్యార్థం నరిగాలేదు. వాల్మీకియొక్క అంతరార్థహృదయం ఇటువంటి ప్రయోగాల్లోంచి మనకు స్పష్టపడుతుంది.

రాముడు సుతీక్ష్ణుడితో ఇట్లాగు అంటాడు.

శ్లో॥ తా నహం సుమహాభాగ! మృగనంఘాన్ నమాగతాన్
హన్యాం నిశితచారేణ శరే జాళని వర్షసా
భవాన్ త త్రాభిషజ్యేత కిం స్యాత్ కృచ్ఛ్యతరం తతః
ఏతస్మి న్నాశ్రమే వాసం చిరం తు న నమర్థయే.

దానికి రాముడు ఇట్లా అంటాడు. అవిధంగా వచ్చే మృగాల్ని
పిడుగులాంటి పదునైన నాబాణంతో చంపివేస్తాను. మీరుంటారు
గదా! ఇక పెద్ద శ్రమ ఏముంది? నేను ఈ అశ్రమంలో చాలకాలం
నివసించ వలసి వుంటుందనుకోను. రాముడు ప్రలోభపెట్టే మృగాల్ని
చంపుతా నంటాడేమిటి? అవి ఎవరినీ చంపకుండా పోతుంటా
యన్నప్పుడు వానినిచంపుతాననడం, మీరుంటారుకదా అనడందేనికి?

సాధకుడు సుతీక్షణస్థానంలో సాధనలో అతీతీవ్రసాధనలో
సులభంగానే ప్రలోభాలను త్రోసివేయ గట్టితాడనీ, సాధనలో తీక్షణత
ఉన్నంతవరకు విఘ్నాలవల్ల శ్రమ ఏమీ వుండదనీ, ఈసాధన ఎంతో
కాలం చెయ్యవలసిన పని కూడా వుండదనీ ప్రైవాక్యాలకు అర్థం
సులభంగానే బోధపడుతుంది ఈ సుతీక్షణకథ సాధనావరంగా
కాకపోతే ఈ అశ్రమంలో ఎంతోకాలం వుండవలసి వుంటుందనుకోను
అనే 'ఏతస్మి న్నాశ్రమే వాసం చిరంతు న నమర్థయే' అని చెప్పడం
జరుగదు. వాచ్యార్థంలో అయితే మీ ఈ అశ్రమంలో ఎంతోకాలం
ఉండవలసిన పని లేదనడం ఔచిత్యం కాదుకదా! సుతీక్షణునితో
రాముడు మీరు ఉంటారుకదా! ఇక కష్టమేముంది? 'భవాన్ త
త్రాభిషజ్యేత కిం స్యాత్ కృచ్ఛ్యతరం తతః' అన్నాడు. అంటే సాధన
మిక్కిలి తీక్షణంగా ఉండేటప్పుడు విఘ్నాలకు భయపడవలసిన పని
లేదని అంతరార్థం గ్రహించాలి.

అక్కడనుంచి వెళ్ళిపోయేటప్పుడు రామ లక్ష్మణులు సుతీక్షణ
మహర్షికి సాష్టాంగపడి నమస్కరిస్తారు. సుతీక్షణముని వారిని కౌగ
లించుకుంటాడు. 'మీరు దండకారణ్యానికి వెళ్ళే మార్గం ఇదే. దారిలో
ఎన్నో ఆశ్రమాలు మీకు స్వాగతం ఇస్తాయి. అవి చాలా సుందరంగా

ఉండి అన్ని సౌకర్యాలతోనూ మీకు అనందం కల్గిస్తాయి. మీరు ఈ అశ్రమానికి మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తుండాలినుమా! అనివెప్పి సాగనంపుతాడు.

సాధకుడు సుతీక్ష్ణ సాధనయం దానక్తి చూపడమే రామలక్ష్మణులు సుతీక్ష్ణ మునికి సాష్టాంగ నమస్కృతి నెరవడం అంటే. సుతీక్ష్ణ సాధన సాధకునిలో గట్టిగా చోటు చేసికొనడమే సుతీక్ష్ణుడి కాగిలింత కర్ధం. దండకారణ్యానికి అనగా ప్రకాంత శిక్షణకు ఇదే దారి అంటే, సుతీక్ష్ణ సాధనలో నడవడమే అవనరం అని అర్ధం. దారిలో ఆశ్రమాలు సుందరంగా వుండి అన్ని సౌకర్యాలతో అనందం ఇస్తాయంటే, ఈ సుతీక్ష్ణ మార్గంలో చేసే సాధనలు అనందాన్నిస్తాయని అర్ధం. మళ్ళీ మళ్ళీ ఇక్కడకు రావాలినుమా! అనడంలో సాధనలో ఏవిఘ్నాలు వచ్చినా సాధనా తీవ్రతను విడవకుండా తిరిగి తిరిగి తీక్షణతర సాధన చేస్తూనే ఉండాలినుమా అని సాధకునకు చేసే హెచ్చరికగా ఇది అన్వయించుకోవాలి.

సీతకు కల్గిన ధర్మసందేహము రాముని నివారణము.

దండకారణ్యానికి వెళ్ళే దారిలో సీత రాముడితో 'మీరు ప్రత్యక్షంగా మీ కపకారం చెయ్యని రాక్షసుల్ని, మృగాల్ని చంపుతానని, సుతీక్ష్ణ అశ్రమ మార్గంలో, ప్రతిజ్ఞ ఎందుకు చేసారు? మీ జోలికి రానివాటిని చంపడం నముచితమేనా?' అంటుంది.

దానికి రాముడు, 'నేను శత్రుధారిని, అపకారంచేసే లక్షణం కలవారిని ఎవరినైనానరే కనిపిస్తే చాలు వారిని శత్రుతో నాశంచేసి తీరడం శత్రుధారినినాకు కర్తవ్యం' అంటాడు. రాక్షసులు, మృగాలు మనకు ఇప్పుడు అపకారం చెయ్యకపోయినా అవి ఉండడం ఎప్పటికైనా అనర్ధకమే కాన వాటిని చంపితిరాలని రాముడు గట్టిగా చెప్తాడు.

సాధకుడు విఘ్నాలు రాకుండా, ఎప్పుడూ కనుగలిగి వుండాలనీ, విఘ్నాలుచేసే ప్రతిపశక్తులు తన లోపల అనలు ఉన్నాయంటేనేచాలు

అవి ఎప్పుడైనా తలెత్తి సాధకుడు పరాకుగా నున్నపుడు విజృంభిస్తాయి కాన వానికి తనలో చోటు అసలు లేకుండానే చెయ్యడానికి వానిని వెదకి వెదకి నాశం చెయ్యాలని పైవానికి అర్థం. “మృగ్యంతే ఇతి మృగాః” అన్న వ్యుత్పత్త్యర్థంలో దాగివున్నవానిని వెదికితేనేకాని తెలియబడని ప్రతీపశక్తులే మృగాలని అవే అంతశ్శక్తువులని ఇక్కడ చెప్పకోవాలి.

రాక్షసులంటే, ‘రాక్ష + స’ అనే వ్యుత్పత్త్యర్థం చెప్పాలి. ‘రక్ష’ అనేదే స్వార్థంలో ‘రాక్ష’ అవుతుంది. ‘స’ సే అంత కర్మణి అనే ధాతువు వల్ల ‘చంపునది’ అనే అర్థం కలది కాన, రాక్షసులు పదానికి రక్షణను నాశం చేసే ప్రతీపశక్తులు అనే అర్థం చెప్పకోవచ్చు.

ప ం చా ప్స ర స్తీ ర్థం.

శ్లో॥ అగ్రతః ప్రయయౌ రామః
సీతా మధ్యే సుమధ్యమా
పృష్ఠత స్తు ధనుష్పాణిః
లక్ష్మణో ౭ సు జగామ హ॥

రాముడు ముందు నడుస్తున్నాడు. మధ్య సీత నడుస్తూంది. చివర లక్ష్మణుడు ధనుష్పాణియై నడుస్తున్నాడు.

పరమాత్మకూ జీవాత్మకూ మధ్య ప్రకృతి వుంటుందనీ, పరమాత్మయొక్క అడుగు జాడలలో ప్రకృతిని నడిపించడానికి ఎట్టి అవరోధాలు రాకుండా కనిపెట్టుకొనివుండాలనీ, సాధనారహస్యం ఇందులో ద్యోతక మౌతుంది.

పరమాత్మను దర్శించడానికి జీవునకు ప్రకృతి అనగా వానన అడ్డుగా వుంటుందనీ, జీవుడు ఆ ప్రకృతిని పరమాత్మతో లీనంచేసి ప్రకృతి పురుషులు ఒక్కటే అనే భావనను అలవరచుకొనడానికి అటంకంగా వచ్చే ఇతర భావనలను జాగ్రత్తగా కనిపెట్టికొని వానిని నంహరిస్తూంటేగాని, పరమాత్మ దర్శనం దొరకదనీ ఇందు గ్రహించ వలసిన రహస్యం.

కథ :— చాలదూరం నడిచివెళ్ళేక, వారికి యోజనాయత మైన తటాకం కన్పించింది. దానినుండి సంగీతవాద్యాలు వినిపించేయి. అవి విని రామలక్ష్మణులు కౌతూహలం కల్గి అక్కడవున్న ధర్మ భృతుడు అనే మహర్షిని అదేమిటని అడిగేరు. ధర్మభృతుడు వారికి బట్టా చెప్పేడు.

శ్లో॥ ఇదం పంచనరోనామ తటాకం సార్వకాలికం
నిర్మితం తపసా రామ మునినా మాండకర్ణినా
స హి తేపే తప స్తీవ్యం మాండకర్ణి ర్మహామునిః
దశవర్ష సహస్రాణి వాయు భక్షో జలాశ్రయః
తతః పృవ్యధితా న్సర్వే దేవా స్సాగ్ని పురోగమాః
అబ్రువన్ వచనం సర్వే పరస్పర సమాగతాః
అస్మాకం కన్యచిత్ స్థానం ఏష ప్రార్థయతే మునిః
ఇతి నంవిగ్నుమననః సర్వే తే త్రిదివౌకనః
తత్ర కర్తుం తపోవిఘ్నం దేవై స్సర్వై ర్ని యోజితాః
ప్రధానాప్సరసః పంచ విద్యువృలిత వర్చసః
అప్సరోభి స్తత స్తాభిః వ్యానిర్భృష్ట పరావరః
సీతో మదనవశ్యత్వం సురాణాం కార్యసిద్ధయే
తటాకే నిర్మితే తాసాం అస్మి న్నంతర్హితే గృహే
తర్లై వాప్సరసః పంత వివ సంశ్యో యథా సుఖం
రమయంతి తపోయోగా న్మునిం యోవన మాస్థికం
తాసాం సంక్రీడమానానాం ఏష వాదిత్ర నిస్వవః
శూయతే భూషణోన్నిద్రో గీత శబ్దో మనోహరః॥

ఇది పంచనరన్ను అనే పేరుగల తటాకము ఇది ఎప్పుడూ వుండేది (సార్వకాలికం). మాండకర్ణి అనే మునిచే నిర్మింపబడింది. అతడు వాయు భక్షకుడుగా, జలాశ్రయుడుగా, దశవర్ష సహస్రములు తీవ్రంగా తపస్సు చేసేడు. దానివల్ల దేవతలలో కలవరం వీర్పడింది. 'ఇతడు మనలో ఎవరిదో స్థానం తనకు కావాలని తపస్సును చేస్తూ వుంటాడు' అనుకొని దేవతలు అతణ్ణి తపోభ్రష్టణ్ణిగా చెయ్యడానికి

అయిదుగురు ప్రధానాపురసలను పంపేరు. ఆ అపురసలు మాండ
కర్ణిని ఆకర్షించి అతణ్ణి మదనాతురుణ్ణి చేసి క్రిడిస్తున్నారు. వారి
కోసం ఈ తటాకంలో ఇల్లు నిర్మింపబడింది. వారి క్రిడావ్యాపారంలో
ఈ గీతవాదిత్ర నిస్వనం మనోహరంగా వినబడుతుంది' అని
ధర్మభృతుడు చెప్పేడు.

రాముడు చాలదూరం నడిచి వెళ్ళేక యోజనాయతమైన
తటాకాన్ని చూచేడు - అంటే సాధకుడు చాలదూరంగా సాధన
సాగిస్తూంటే, అతనికి ఆలోచనలో ఎదుట ఒక దుఃఖాన్ని కల్గించే
ఐహికవాసనాదృశ్యం కన్పించింది అని దాని అంతరార్థం. అది
పంచ సరస్సు అను పేరుగల తటాకం. పంచ అంటే పంచేంద్రియముల
యొక్క సరస్సు అంటే, ప్రవాహం కలది అని దేహానికి అర్థంచెప్పాలి.

తట + అకం, తట = తీరమందు (భూమియందలి) అకం =
దుఃఖము (కం = నుఖము, అకం = దుఃఖము); యోజన + అయతం =
ఒకదానితో మరొకటిగా ఆలోచనలు జతగూడుటచే పెద్దదైనది
అని అంతరార్థం. ఎనిమిదిమైళ్ళ వైశాల్యం కలది అని వాచ్యార్థం.
అప్పుడు యోజనం అంటే ఎనిమిది మైళ్ళ దూరం అని అర్థం.

సాధకుని ఆలోచనలు ఒకటొకటే క్రమంగా సాగినపుడు అతని
ముక్తి ప్రయత్నానికి కలిగే ఐహికదుఃఖరూపవిఘ్నాలు అతని
ఆలోచనలో ఒకదాని తర్వాత ఒకటిగా ఎదుటబడ్డాయి. ఆవిఘ్నాలే
గీతవాదిత్రనిస్వనంగా పోల్చబడింది. ఆ విఘ్నాలు ఎక్కడినుండి
ఏవిధంగా సాధకుని సాధనను దిగజారుస్తాయో మాండకర్ణి పంచాపుర
ప్రీర్థం కథలో వివరింపబడింది. ఈ వివరణం ధర్మభృతునివల్ల
జరిగింది అంటే, ధర్మాన్ని భరిస్తూన్నవాడిచే అంటే, ధర్మావరణంలో
ఉన్నమనోవృత్తిచేత ఈవివరణం ద్యోతకమౌతుందని అర్థంచెప్ప
కోవాలి.

ఇది పంచాపురస్సరస్సు అనే సార్వకాలికమైన తటాకం అంటే దేహం. ఇది అయిదు ఇంద్రియాలతో మాయతో నందరించే దేహం. పంచ = ఐదింద్రియాలచే, అప్ సరస్ = నీటితో తిరిగే అనగా మాయతోకూడి, సరః = ప్రవహించునది సార్వకాలికమైనది. అంటే, భూతభవిష్యద్వర్తమానకాలాలన్నిటిలోనుకూడా ఉండేది. తటాకం అంటే భూనంబంధమైన దుఃఖవాసన. అది యోజనాయతము, అంటే, ఒకదాని తర్వాత ఒకటిగా జతపడి విశాలమైనది.

మాండకర్ణిమునిచే ఇది నిర్మింపబడ్డది. అంటే, మాండ + క + ఋణి; మాండ = అలంకారము కొఱకు (విలాసము కొఱకు) — మండ అంటే అలంకారము. 'మండ' అనునదే స్వార్థమందు 'మాండ' అని కాగలదు. క = నుఖమును, ఋణి = ఎరువుగా తెచ్చుకొన్నవాడు (ఋణముగా తీసుకొన్నవాడు) అంటే, విలాసానుభవంకోసం అశాశ్వతసుఖాలను కోరుకొనే జీవుడు అని అర్థం. అట్టి సుఖాలు కావాలని కోరిక గలవాడు మాండకర్ణి అనబడుతాడు. దశవర్ష సహస్రములు తపస్సు చేసేడు అంటే, పది ఇంద్రియాలవృత్తులతో అనేక విధాల సుఖాలకోసం జీవుడు శ్రమపడేవాడుగా ఉంటాడు అన్నమాట. వాయుభక్షకుడు అంటే పౌఢవాయువును వ్యర్థంగా హరింపజేసికొన్నవాడని అర్థం. అంటే పౌఢాలను త్యజించి సుఖాలకు కృషిచేసినవాడని అర్థం. అట్టివాడు జలాశ్రయుడు. జల + అశ్రయుడు. లేదా 'ల, డయోరభేదః' అన్నదానివల్ల జడ + అశ్రయుడు అన్నా అనవచ్చు. జడాశ్రయుడంటే మూర్ఖుడన్నమాట. జలాశ్రయుడు అంటే, మాయ యొక్క ఆశ్రయము కలవాడు, మాయలో పడినవాడు అని జలాశ్రయుడు అన్నపదానికి అర్థం. జలంలో దిగితే శరీరం కన్పించదు అట్లే, మాయలో మునిగితే స్వస్వరూపం మరుగుపడుతుంది. కాన జలపదం, ఛాని పర్యాయ పదాలుకూడ, వస్త్రపదం వలెనే, మాయకు సంకేతరీతిగా వాడబడు తున్నాయి. గోపికాజలక్రీడలలో జలపదానికి మాయ అనే చెప్పబడింది.

ప్రధానపంచాపురనలు అంటే మాయలోపడ్డ ప్రధాన పంచేంద్రియాలు అని అర్థం. ఈవిధంగా మాయలోపడ్డజీవుడు, శాశ్వతమైన మోక్షాన్ని వదులుకొని అశాశ్వతములైన సుఖాభిలాషలు తీర్చుకోవడంకోసం పంచేంద్రియాలను ఓడ్చి చాల శ్రమపడి పయత్నం చేసి ప్రధానములైన పంచజ్ఞానేంద్రియముల సుఖములకు అరాటపడుతాడు అనే అర్థం ఇందు కన్పిస్తుంది.

దేవతలు వాని తపస్సును చూచి, వీడు మనలో ఎవరి స్థానమో ఆక్రమిస్తాడని భయపడి అయిదుగురు ప్రధానాపురనలను తపోవిఘ్నానికి నియమించి తాము వెళ్ళిపోయేరు. అపురనలు వానిని వలలో వేసికొని గీత వాద్యాలతో క్రిడిస్తుంటారు.

అంటే జీవునిలోని సాత్త్వికభావాలు అతనిలోని అశాశ్వత సుఖాభిలాషకోసం యత్నపడే తపనను చూచి తమ వినాశానికి భయపడి అవి పంచేంద్రియ భోగాలతో మణిత అతని యత్నానికి సాయపడి దోహదంచేసి తాము తప్పుకొంటాయి. ఇహలోకసుఖాలకోసం తాపత్రయ పడేవాడిని వానిలోని సాత్త్విక భావాలు వాడివల్ల తాము నశించకుండా వాడిని ఇంద్రియ లోలతకై ప్రధానపంచేంద్రియాలకు అప్పగించి తాము అదృశ్యమౌతాయని సాధకునకు తాము ఉండాలని బలమైన కోరిక వుంటేనే వానిలో ఉంటాయనీ, లేకపోతే, ఆ సాత్త్విక భావాలు వాడిలోని తామసిక భావాలను పంచేంద్రియాలకు అప్పగించి అవి మరి కనిపించకుండా అవిగిపోతాయని అధ్యాత్మికభావరహస్యం స్పష్టంచెయ్యడాన్ని అంతరార్థ పరంగా చెప్పబడింది అని చెప్పాలి. మనోహర గీత వాదిత్య నిన్వనాలు అంటే పంచేంద్రియ వృత్తులు అని సులువుగానే గ్రహింపవచ్చు. ఇదంతా సాధకుని ఆలోచనతో పొడగట్టిందన్నమాట. ఈకథ సాధకులకు సాధనలో జాగ్రత్త కల్పించడం కోసం వాల్మీకిచేత కావాలని సృష్టించబడిందనక తప్పదు.

దశవర్షఖండము.

తదా తస్మిన్ న కాకుత్స్థః శ్రీమత్యాశ్రమమండలే
 ఉషిశ్వాతుసుఖంతత్రహ్వాజ్యమానోమహర్షిభిః
 జగముదాశ్రమాన్తేషాంపర్యాయేణతపస్వినాం
 క్వచిత్తువతురోమాసాన్వంచషట్పదాన్ క్వచిత్
 అవరత్రాధికంమాసాదప్యర్థమధికం క్వచిత్
 త్రీన్ మాసావష్టమాసాంశ్చరాఘవోన్యవసత్పుణం
 రమతశ్చానుకూల్యేనయయుస్సంవత్సరాఃదశ
 పరివృత్తృచధర్మజ్ఞోరాఘవస్సహవీతయా
 నుతీక్షస్యాశ్రమంశ్రీమాన్పునరేవాజగముహ.

దండకారణ్యాశ్రమాలలో సుఖంగా రాముడు పది సంవత్సరాలు గడిపెడు. ఒకదానితర్వాత ఒకదాన్నిగా అత్రమాలో నాల్గుమాసాలు, అయిదు మాసాలు, ఆరు మాసాలు, మూడు మాసాలు, ఎనిమిది మాసాలు, ఒకచోట మానం పైగా కొన్నాళ్ళు, ఒక్కొక్కచోట మానంలో నగంరోజులు, మఱొకచోట అంతకన్నా ఎక్కువ రోజులు గడిచి, సీతాలక్ష్మణులతో, ధర్మజ్ఞుడైన రాముడు నుతీక్షుని అశ్రమానికి తిరిగి చేరెడు. ఈవిధంగా సుఖంగా పది సంవత్సరాలు గడిచేయి.

దశవర్షం (పది సంవత్సరాలు) అంటే పది ఇంద్రియాల వ్యాపారాన్ని, ద్రవింపజేసి, ఓడ్చివేసి నాశంచేసివేయడం అన్నమాట. ఒక్కొక్కసాధనాభాగాన్ని ఒక్కొక్క అశ్రమంగా మనం పేర్కొనాలి. నాల్గు మాసాలు అంటే బ్రహ్మచర్య, గార్హస్థ్య, వానప్రస్థ, వన్యాసములు అనే ఆశ్రమ చతుష్టయం అనీ, మూడు మాసాలు అంటే గుణత్రయం అనీ, అయిదు మాసాలు అంటే, పంచభూత ప్రకృతులు అనీ, ఆరు మాసాలు అంటే అరిషడ్వర్గం అనీ, ఎనిమిది మాసాలు అంటే అష్టధాతువులనీ, ఏకమానం అంటే అహంకారం అనీ మాసార్థం అంటే మమకారం (అహంకారంలోని నగభాగం) అనీ, బెప్పాలి. ఈవిధంగా మనోవృత్తులన్నిటిని ద్రవింపజేసి పది ఇంద్రియాలలోను చాంచల్యం

లేకుండా ఉండేస్థితిని సాధకుడు సాధించేడు అనీ, అసాధనలను తిరిగి తిరిగి తీవ్రస్థాయిలో జరిపిస్తుండాలనీ, అంతరార్థాల్ని పెళ్ళోకాలకు చెప్పకోవాలి.

మాసాని = మానములు అని వాచ్యార్థం. మా + న అంటే ప్రకృతిని నాశం చేయునది. 'మా' అంటే లేనిది అనగా ప్రకృతి, 'న' అంటే 'సే' అంత కర్మణి ధాతువు పల్ల అంశముచేయుట అని అర్థం. ఈవిధంగా వ్యుత్పత్త్యర్థం చెప్పి, గుణత్రయాన్ని, చతురాశ్రమాలను, పంచదూతాల వ్యకృతులను, అరిషడ్వర్గమును, అష్టధాతువులను, అహంకారమమకారములను మాయావ్యకృతి లేనివానిగా చెయ్యడమే ఆ ఆశ్రమాలలో ఉండడానికి అర్థంగా చెప్పకోవాలి.

అగ స్థ్యా శ్ర మ ద ర్శ నం.

"నాకు అగస్థ్య మహర్షిని దర్శించాలనీ, ఆయన్ని సేవించాలనీ వుంది. ఇక్కడే ఆయన ఆశ్రమం వుందని విన్నాను. ఎక్కడ వుంది"? అని రాముడు సుతీష్ఠుడిని అడిగేడు. అప్పుడు సుతీష్ఠ మహర్షి రామా! నేనే నీకు అగస్థ్యుణ్ణి దర్శించుకొమ్మని చెప్పదామని అనుకుంటున్నాను. నీవే అడిగేవు. సంతోషం. ఈ ఆశ్రమానికి *నాల్గు యోజనాల దూరంలో అగస్థ్యాశ్రమం వుంది. దానికి దక్షిణంగా యోజనం వెడితే అగస్థ్యభ్రాతయొక్క ఆశ్రమం తగులుతుంది. అక్కడ సీత, లక్ష్మణుడు బాగా అనందిస్తారు. అక్కడ ఒక రాత్రి గడిపి వెళ్ళండి" అని సుతీష్ఠుడు చెప్తాడు.

'అగస్థ్య' అని వ్రాస్తుంటారు. కాని ఇక్కడ అది సరికాదు. 'అగస్థ్య' అన్నది సరైంది. 'అగ' అంటే 'న, గచ్ఛతి ఇతి అగః అంటే

* అగస్థ్య ఆశ్రమం ఇక్కడకు నాల్గు యోజనాల దూరంలో వుంది అంటే అది పురుషార్థాలలో నాల్గవది అగు మోక్షపురుషార్థం అని అర్థం. అది పరమాత్మస్థానం. 'యోజనం' అంటే కూడిక అని అర్థం. నాలుగు పురుషార్థాల కూడిక మోక్షపురుషార్థం.

చలనం లేని స్థితి అని అర్థం. 'స్థ్య' అంటే ఉండదగినది. నిశ్చల స్థితిలో ఉండేది స్వ స్వరూపజ్ఞానం; అంటే పరమ ఆత్మస్థితి అని అర్థం. దానికి ముందు జీవాత్మయొక్క స్థానం ఉంది. అదే అగస్థ్యబ్రాతయొక్క ఆశ్రమం. దాన్ని ముందు చూస్తేనే (అగస్థ్య అంటే) పరమాత్మయొక్క దర్శనం దొరుకుతుంది. జీవాత్మ అంటే అహంస్పూర్తియే కాన అగస్థ్య బ్రాత అంటే జీవాత్మయే కాన వాసనావృత జీవరూప పరమాత్మయే అది. కాన దానికి వేరుగా నామకరణం లేదు. జీవాత్మ వాసనావృతమై మాయావరణంతో వుంటుంది. మాయతో కూడినది జీవాత్మ అవుతుంది. మాయనువీడినది పరమాత్మ అవుతుంది. పరమాత్మకు జీవాత్మ యోజనం దూరంలో ఉందంటే అదే అర్థం. అవి రెండూ ఒకటే పరమాత్మకు జీవాత్మతో సోదర సంబంధం చెప్పబడింది. ఆ జీవాత్మయే 'అహం' స్ఫురణం అన్నమాట. అగస్థ్యబ్రాత అంటే అహం స్ఫురణం అని చెప్పుకోవాలి. యోజనం అంటే ఇక్కడ కలయిక అనే అర్థం. చెప్పుకొని ఆలోచిస్తే జీవాత్మయే పరమాత్మగా చూడవచ్చునని అర్థం అని చెప్పుకోవచ్చు.

అహంస్ఫురణం హృదయకోశానికి దక్షిణంగా వుందని రమణ మహర్షులవారు సెలవిచ్చారు. 'అహం' అనేదానిని తెలిసికొంటే ఆత్మ అదే తెలియబడుతుంది అని ఆయన చెప్పేరు. 'అహం నః' అనునదే 'సో ౭ హం' అయింది, అంటే 'అహం' అనునదే నః = ఆ పరమాత్మ అని అర్థం. కలిపి చూస్తే నిజానికి రెండూ ఒకటే. మాయావృతంగా వున్న అహంను పరమాత్మగా తెలిసికొనుటే మాయ తొలగడమంటే, అదే పరమాత్మ సాక్షాత్కారానికి మార్గం. మాయ తొలగించుకోవడమే దారి. అది తప్ప ప్రత్యేకంగా నిర్గుణ, నిరంజన, నిర్వికార, నిశ్చల తత్త్వమైన పరమాత్మను తెలిసికొనడం శక్యమేకాదు. ఆ అహంకార మాయారూపాన్ని మాయావరణంలోనే వుండి, గ్రహించినపుడే బోధ పడుతుంది. రాత్రిని మాయావరణంగా పోల్చడం కలదు. కాన, 'ఒక్క రాత్రి అక్కడ గడపండి' అన్నమాటకు మాయయొక్క తత్త్వాన్ని

తెలిసికొని. అహం స్ఫురణను పొందాలి అని సాధకునకు ఆత్మసాక్షాత్కృతికి మార్గం చెప్పడమే సుతీక్ష్ణుడు అగస్త్యాశ్రమ, అగస్త్యభ్రాత ఆశ్రమములకు మార్గం చెప్పడమంటే. సుతీక్ష్ణుడంటే, ముక్తినిగూర్చే తీవ్రమైన సాధన అనికదా! చెప్పుకున్నాం. ఆ తీవ్రత కల్గినపుడు మాయావరణాన్ని ఛేదించి సాధకుడు 'అహం' స్ఫూర్తితో ఆత్మ సాక్షాత్కృతిని పొందుతాడు అన్న ఆధ్యాత్మిక రహస్యాన్ని అగస్త్యాశ్రమ ప్రసంగం వల్ల బోధపఱచుకోవాల్సివుంది. "సీతాలక్ష్మణులు అగస్త్య భ్రాతయొక్క ఆశ్రమంలో బాగా అనందిస్తారు" అనడంలో పశ్చాత్తియైన సీత, జీవుడు ఆయిన లక్ష్మణుడు ఇరువురూ మాయారూపాలేకాన వారిస్వస్థానం అహంకారమే కనుక ఆ స్వస్థానంలో వారుండడానికి ఇష్టపడుతారు; అని దానికి అంతరార్థంగా కనిపిస్తుంది. పరమాత్మ అగోచరుడు కాన నిశ్చల స్థితితో ప్రకృతినుండి, జీవునినుండి, అహంకారములో నుండియే, మాయనుండియే (ఇవన్నీ ఒకేదానికేపేర్లు) పరమాత్మను చూడడం నేర్చుకోవాలి అన్ననంగతి అగస్త్యభ్రాత ఆశ్రమంచేరి సీతాలక్ష్మణుల కానందం కల్గించి అపైననే అగస్త్యాశ్రమం చేరుకొమ్మని అన్నట్లానికి అంతరార్థంగా గ్రహించాలి.

ఇ ల్వ ల వా తా పు ల క థ.

రాముడు ఇల్వల వాతాపుల కథనూ, 'వింధ్య' గర్వాపహరణ కథనూ చెప్పి అగస్త్యమహర్షియొక్క మహిమను లక్ష్మణుడికి ఈవిధంగా వివరించి చెప్తాడు.

ఇల్వల వాతాపులనే రాక్షసు లిద్దఱు ఈ అరణ్యమార్గంలో పయనిస్తూ వచ్చే పోయే మహర్షులను భోజనానికి పిల్చి వాతాపిని 'మేషం' గా (మేకగా) మార్చి, ఆ మేషమాంసం వండి వారికి భోజనంపెట్టి, వారు తిని కూర్చున్నతర్వాత వాతాపి! రా! అని పిలిచే వాడు. అంత ఆముసుల పొట్టల్లోని మేకమాంసం వాతాపి రాక్షసుడుగా మారి వారి పొట్టలు చీల్చుకొని బైటకు వచ్చేవాడు. తర్వాత వారిద్దఱు

కలిసి ఆ చనిపోయిన మునుల మాంసాన్ని పీక్కిని తినేవారు. ఈవిధంగా చాలాకాలం గడిచేక, అది తెలిసి. అగస్త్యుడు అమార్గంలో పయనించడం, అతనినిగూడ అందఱివలెనే మోసగించడానికి మాంస భోజనం పెట్టడం, జరిగింది. భోజనమైన వెంటనే అగస్త్యుడు వాతాపి మాంసాన్ని తన పొట్ట చేతితో నిమిరి జీర్ణం చేసివేసెయ్యడంవల్ల, మాంసనాశంతో వాతాపి రాకపోవడంతో ఇల్వలుడు, అగస్త్యుని మహిమ తెలిసి పారిపోయాడు. అది చూచి, అగస్త్యుడు వానిని కంటి చూపుతోనే దగ్ధం చేశాడు. ఈవిధంగా మునులకు పౌరాణ రక్షణం కల్గింది ఇల్వలుడు అంటే 'ఇలతే ఇతి ఇలః వలతే ఇతి వలః ఇలవలః' అని వ్యుత్పత్త్యర్థం. ఇలతే = స్థిరముగానున్నది, వలతే = చుట్టుకొనియున్నది. అని మాయకు అర్థము. ఇలవలుడే ఇల్వలుడు. ఇల్ అనే పృథ్వీకి భూమి అనే అర్థం చెప్పవచ్చు. 'ఇల్' ప్రకృతి. దానిపై ప్రి ప్రత్యయం 'టాప్' చేస్తే 'ఇలా' అవుతుంది. అప్పుడు భూమి అర్థం ఇల్ అనునది భూమి అను అర్థం చెప్పే ధాతువు. అది ప్రాతి పదిక. స్థిరమైనది అని అర్థం. వలతే = చుట్టుకొనునది అనే అర్థంలో 'వలః' అవుతుంది. స్థిరమైనది భూమిని చుట్టుకొని వుండేదీ ఇల్వలుడు అనగా మాయాప్రకృతి అనికూడ చెప్పవచ్చు. వాతాపి అనగా జనన మరణాలపరిభ్రమణం అని అర్థం. వాత + ఆ + పి = వాతాపి. వాత = గాలిని (ప్రాణవాయువును) ఆ = నమంతాత్ అనగా సంపూర్ణంగా; ఓయతే ఇతి పిః, పిః అంటే త్రాగివేయునది అని అర్థం. ప్రాణవాయువును పూర్తిగా హరించునది; మరణం. వాతం ఆప్నోతి ఇతి వాతాపి అనగా పౌరాణవాయువును పొందునది. జననం అనికూడ దాని కర్థం. ఇల్వలుడు వాతాపిని మేషంచేసి ఆ మేషాన్ని వండిపెట్టి మునులు మేషమాంసభోజనం చేసాక, వాతాపిని పిలిచి తపస్వులను మోసగిస్తున్నాడు. అంటే, మాయా ప్రకృతితో సాధకులు, మేషాన్ని అంటే మా + ఈషా, అంటే ప్రకృతి యందు కోరిక గలది మేషం అవుతుంది. ప్రకృతియందు కోరిక వాతాపికి లక్షణం. దానిని తింటే అంటే కోరికలతో వుండే మరణానికి

జననమరణ పరిభ్రమణానికి పాల్పడుతున్నారు. అగస్త్యుడు వాతాపి ఇల్వలుల నిద్దర్ని నాశంచేసాడు. అంటే, అగస్త్య భావయొక్క అంటే నిశ్చలతత్త్వయొక్క సాక్షాత్కారం కల్గినప్పటినుండి మాయావ్యక్తులచేత జననమరణపరిభ్రమణం లేక సాధకులు ముక్తులౌతారని అర్థం. అగస్త్యదర్శనం అంటే, నిశ్చలతత్త్వం వల్ల సాధించిన బ్రహ్మసాక్షాత్కారమనీ, అగస్త్యదర్శనమైనప్పుడే కోరికలు నశించి ముక్తిమార్గంలో జననమరణనాశంతో సాధకుడు సిద్ధుడౌతాడని ఇల్వలవాతాపుల సగస్త్యుడు నాశంచేకాడన్న కథలోని అంతర్ధా సారాంశం.

వింధ్యగర్వాపహరణం.

వింధ్యపర్వతం తాను అన్ని పర్వతాలకంటే ఉన్నతంగా ఉండాలని ఆకాశంతో నమంగా ఎత్తునకు పెరగడం ప్రారంభించింది. అప్పుడు సూర్యగతి ఆగిపోయింది. ఆ సంగతి తెలిసి అగస్త్యుడు అదారిని వెదుతూ వింధ్య పర్వతం దగ్గరకు వచ్చేడు. వింధ్యపర్వతం అగస్త్యునకు వంగి నమస్కరించింది. “నేను తిరిగి వస్తాను. అంత వరకూ ఇట్లాగే వంగి ఉండు” మని అగస్త్యుడు వింధ్యను ఆజ్ఞాపించేడు. అప్పటినుండి నేటివరకు వింధ్యపర్వతం తలెత్తలేదు. అగస్త్యుని రాకకు ప్రతీక్షిస్తూ అల్లాగే వుండిపోయింది. అగస్త్యుడవైపునకు రానేలేదు.

‘వింధ్య’ కాదు ‘వింద్య’ అని దానిని చెప్పాలి. ‘వింద్యతే ఇతి వింద్యా’ అనగా తెలియదగినది అని విత్ అనే ధాతువుయొక్క రూపం. తెలియదగినది అంటే, తార్కిక హేతువాదజ్ఞానం అన్నమాట. ఈ హేతువాద తర్కజ్ఞానం దేవునిగూర్చి చెప్పే వాదాలన్నిటినీ ఖండింప గల నమర్ధత కలది. ఈ హేతువాదాన్ని ఒక్క అనుభవజ్ఞానం మాత్రమే మించగలదు. ఆ అనుభవం అంటే, నిశ్చలస్థితిలోని పరమాత్మయొక్క సాక్షాత్కారానుభవం అన్నమాట. వింద్య, అన్ని పర్వతాలను మించాలని పెరిగిపోతూంది; సూర్యగతిని నిరోధించింది.

అంటే అన్నికాస్త్రాలను కాదని తర్కశాస్త్రంలోకంటే నాస్తిక తత్వాన్ని ప్రచారం చెయ్యడానికి పూని, పెరిగిపోయిందనీ అది భగవత్తత్వాన్ని మరుగుపరుస్తూ వుందని, అంతరార్థం. అగస్త్యుడు వచ్చేటప్పటికి 'వింద్య' వంగి నమస్కరించింది అంటే, బ్రహ్మసాక్షాత్కారనిశ్చల తత్వానుభవాన్ని చెప్పే వేదం వచ్చి దానియెదుట నిలబడేటప్పటికి అది అనగా తార్కికబుద్ధి అనగా వింద్య తల వంచింది అన్నమాట. వేదం అనుభవ జ్ఞానాన్ని చెప్పేది. దానిని తార్కిక బుద్ధితో శంకింప కూడదు. దానిముందు తార్కిక జ్ఞానం నమృతను చూపించవలసిందే. అస్తిక మతం వేదప్రమాణంచేతనే వ్యాప్తినొందుతూ వచ్చింది. ఆతర్వాత సూర్యగతి మామూలుగా జరుగుతూంది అంటే, భగవత్తత్వం వ్యాప్తి నందుతూంది అన్నమాట. వేదం ఉన్నంతవరకూ తర్కబుద్ధితో నాస్తిక తత్వం వ్యాపించలేదు, అప్పు వంగతి పై వింద్యగర్వావహరణ కథకు అంతరార్థంగా చెప్పవచ్చు. అగస్త్య పదం ఇచ్చట నిశ్చల తత్వాన్ని చెప్పే వేదమతం అన్న అర్థాన్నిస్తుంది.

సాధకునకు, అత్మసాక్షాత్కారం వేదవిశ్వాసంతోనే గాని రాదనీ, అప్పుడుగాని అస్తిక్యబుద్ధి నిలబెట్టబడదనీ పైకథలు హెచ్చరిస్తున్నాయి.

అగస్త్య ఆశ్రమాన్ని ఎవరు చేరగలరో, ఎవరు చేరలేరో, ఇక్కడ వాల్మీకి ఈ క్రింది విధంగా చెబుతున్నాడు.

అగస్త్య స్థాశ్రమ క్షీమాన్ విసీత జవసేవితః
అస్మి స్మలిగతా వేష శ్రేయసా యోజయిష్యతి
నాత్ర జీవన్ మృషావాదీ క్షూరో వా యది వా శరః
వృశంసః కామవృత్తో వా ముని రేష తథావిధః॥

శ్రీమంతమైన అగస్త్యాశ్రమాన్ని అంటే నిశ్చలతత్వంతో కలిగే బ్రహ్మ సాక్షాత్కారానుభవాన్ని-వ్యక్తి పురుషుల ఐక్యానుసంధానంవల్లకే అనుభవాన్ని విసీతజనులు మాత్రమే అనగా సాధనచే శక్తితులైనవారు

మాత్రమే చేరడానికి అర్హులు. ఇచ్చట చేరినవానికి అనగా నిశ్చలతత్వ సాధన చేయుచున్నవానికి మోక్షమును భగవంతుడే చేకూరుస్తాడు. ఈ నిశ్చలతత్వాన్ని అనత్యవాది కాని, క్రూరుడుగాని, శత్రుడుగాని నృశంసుడుగాని కామవ్యాపారలోలుడుకాని, ఎంతటి మునివేషధారు లైనప్పటికి పొందలేరు. అనత్యాలు పలకడం, క్రూరంగా ఉండడం, మోసంతో నందరించడం, దుర్మార్గంలో నడవడం, కామాంధుడు కావడం ఇవి తప్పకుండా వాననలకు కారణమౌతాయి. అట్టివారికి మనోనిశ్చలత శక్యంకాదు; అన్న అంతరార్థం ఇందులో విన్నప్టంగానే తోస్తుంది.

సత్సంగంవల్లనే నిశ్చలతత్వం వస్తుంది దానివల్లనే జీవన్ముక్తి కలుగుతుంది. ఈసంగతినే శ్రీ ఆదిశంకరులుకూడ భజగోవింద శ్లోకాల్లో చెప్పేరు.

శ్లో॥ సత్సంగత్వే నిస్సంగత్వం నిస్సంగత్వే నిర్మోహత్వం
నిర్మోహత్వే నిశ్చలతత్వం నిశ్చలతత్వే జీవన్ముక్తిః॥

జీవన్ముక్తికి నిశ్చలతత్వం సాధించాలనీ, దానికి సత్సంగత్వం మొదటి సోపానమనీ సత్ - ఎల్లపుడూ ఉండే పరమాత్మతత్వంలో, సంగం - కలయిక; అనీ అధ్యాత్మిక సోపాన మార్గాన్ని ప్రవచించేరు.

కథ :— సీతారామలక్ష్మణులు అగస్త్యాశ్రమం చేరుకొంటారు. అగస్త్యముని రాముని చూచి 'దిష్ట్యా రామ! చిర స్యాస్య దృష్టుం మాం నముపస్థితః, 'చాలాకాలంక్రితమే రావలసినవాడవు. ఇప్పుడైనా అదృష్టంవల్ల నన్ను చూడ్డానికి వచ్చేవు' అంటాడు.

అంటే, సాధకుని తరింపజెయ్యడానికి పరమాత్మ ఎదురు చూస్తుంటాడని చెప్పడమే దీని అర్థం.

రాముడు, తర్వాత అగస్త్యుని ఆశ్రమం అంతా తిరిగిచూస్తాడు. అక్కడ అతడు బ్రహ్మస్థానం, అగ్నిస్థానం, విష్ణుస్థానం, మహేంద్ర స్థానం, భాస్కరస్థానం, సోమస్థానం, భగస్థానం, కుబేరస్థానం, ధాతృ

విధాతృల స్థానం, వాయుస్థానం, నారాయణస్థానం, అనంతస్థానం, గాయత్రీస్థానం, వసుస్థానం, పాశపాస్త్రస్థానం, కార్తికేయస్థానం, ధర్మస్థానం చూస్తాడు. ఈ స్థానాల్ని చూస్తూండగానే అగస్త్యుడు కూడ అక్కడకు వస్తూండడం రాముడు చూచి, లక్ష్మణునికి అగస్త్యుని చూపి 'ఈ అగస్త్యుడు ఇచ్చటినుండి నిష్క్రమించకుండానే ఆతనిని ఉదారంగా నేనే వెళ్ళి చేరుకుంటాను.' అని చెప్పి సర్వ తపస్సులకు నిధానమై సూర్యవర్చస్సుకల ఆ అగస్త్య మహామునియొక్క పాదాల్ని సీతాలక్ష్మణులతోకూడ కలసివెళ్ళి గట్టిగా పట్టుకొంటాడు.

అంటే, పరమాత్మ నకల దైవ స్వరూపుడని సాధకుడు గుర్తించి తనలోని, జీవప్రకృతులకు ఆ పరమాత్మతత్వాన్ని తెలిపి ఆ జ్ఞాన తత్త్వంకంటే, అన్యం శరణ్యం లేదని పూర్తిగా దానిని విశ్వసించి, శ్రద్ధా భక్తులతో విడువకుండా సాధన సాగిస్తాడన్నది పైదానికి అర్థం పైన చెప్పిన దేవతలకు సగుణపరంగానేకాక, నిర్గుణపరంగాకూడ అర్థాలు వున్నాయి. ఆ అర్థాలు అన్ని జ్ఞానమార్గంలో ఆ పరమాత్మ తత్వాన్నే వివరించేవి. కనుకనే, ఆదేవతలందఱూ అగస్త్యాశ్రమంలో సాధకునకు పొడగట్టినట్టూ, ఆ పొడగట్టి సమయంలోనే అగస్త్యుడు (నిశ్చలతతో నివసించే పరబ్రహ్మతత్త్వం) అక్కడకు వచ్చినట్టూ, తనలోని జీవప్రకృతులతోనూ సాధకుడు ఆ తత్వాన్ని ఆకళింపు కొన్నట్టూ అంతర్ధాపరంగా చెప్పడం జరిగింది. అయితే దేవతలను నిర్గుణపరంగా చెప్పాలంటే, బ్రహ్మ అంటే వేదం అంటే జ్ఞానం, 'అగ్ని' అనేది 'అగ్రి' అనే పదానికి సంకేతంగా ఉపయోగింప బడిందని, అగ్రి అంటే మొదటివాడనీ, అనగా ఆదిపురుషుడనీ అగ్ని పద వివరణం భారతీ నిరుక్తి అనే వేదార్థం చెప్పిన గ్రంథంలో వ్రాయబడి వుంది. అంటే పరమాత్మయొక్క ఆదితత్త్వం అగ్ని అన్నమాట. తేజ స్వరూపమనికూడ అగ్నిపదానికి అర్థం. భాస్కర అంటే ప్రకాశాన్నిచ్చేవాడు, జ్ఞానజ్యోతిని ప్రసాదించేవాడు అని అర్థం. సోమ అంటే న + ఉమ = సోమ అవుతుంది. ఉమతో కూడిన (ఉమ అంటే

ప్రకృతి సంపద, ఉ = ప్రకృతియొక్క మ = సంపద). 'భగ' అంటే షడ్గుణైశ్వర్యసంపన్నత, అనగా షడ్గుణములతో అనగా పుట్టుట, పెరుగుట, స్థిరపడుట, వంగుట, పతనస్థితి, నాశస్థితి, అను షడ్భావ వికారాలతో నున్న ప్రకృతియొక్క ఐశ్వర్యం అంటే పరిపాలించు తత్త్వం ఈశ్వర భావం, ఇదే భగస్థానం అనబడుతుంది. నారాయణ = నార + అయన, 'నార' అనగా, జ్ఞానం దానిని 'అయన' అనగా నడుపునది, జ్ఞానాన్ని నడిపే తత్త్వం. అదే 'ధియో యో నః ప్రచోదయాత్' అనే గాయత్రీ మంత్రంలోని నారాయణస్థానం, విష్ణు స్థానం అంటే సర్వవ్యాపకతత్త్వం, కుబేరస్థానం అంటే, కు = భూమికి సంబంధించిన బేర = దేహము, భూసంబంధమైన శరీరతత్త్వం కుబేర స్థానానికి అర్థం. 'ధాతృ విధాతృ' స్థానం అంటే, ధాత అంటే కూర్చు వాడు, విధాత అంటే విడదీయువాడు (వి అంటే విగతమైన అన్న అర్థం వుంది) అనగా జననమరణతత్త్వం అన్నమాట. ఇది జంట తత్త్వం. మహేంద్రస్థానం అంటే అంతము అనేది లేనిది (అవినాశ తత్త్వం). గాయత్రీస్థానం అనగా 'గాయంతం త్రాతి ఇతి గాయత్రీ' అనే వ్యుత్పత్త్యర్థంలో గాయత్రీ అంటే తన్ను జపించినవానిని రక్షించే మంత్రతత్త్వం. అది జ్ఞానతత్త్వం; వసుస్థానం అంటే ప్రకాశ తత్త్వం (విజ్ఞానప్రకాశతత్త్వం); పాశహస్త స్థానం అంటే 'పాశ' అనగా త్రాడు (కర్మపాశాలు - వాసనలు) హస్తమందు కలవాడు; కర్మలను అనుసరించి జీవులను నడిపే వాసనాతత్త్వం; కార్తికేయ స్థానం = కృతకం అంటే చేయబడినది అనగా కర్మ; దానికి సంబంధించినది కార్తికేయ అవుతుంది (కృత్ + తా = కృత్తా, కృత్తా లేక కృత్తిక) కర్మతత్త్వం, కార్తికేయ స్థానం. ఇది వాసనాతత్త్వానికి కారణమై వుంటుంది. 'ధర్మస్థానం' అంటే 'ధృ' ధాతువునకు ధరించడం అన్నది అర్థం. ధరించునది ధర్మం. సహజంగా దానంతట అది జరిగే సహజధర్మతత్త్వం. దైవస్వభావతత్త్వమే ధర్మస్థానం అంటే. ఇవన్నీ అగస్త్యునిలో అంటే నిశ్చలతత్త్వంలో లీనమైయున్నవే అని గ్రహించుకోవాలి.

ఈవిధములైన పరమాత్మతత్త్వాలన్నీ అగస్త్యస్థానం అంటే మనోనిశ్చలస్థితిలో ద్యోతకమయ్యే పరమాత్మతత్త్వంలో చోటు చేసుకొనే వున్నాయి. ఆపరమాత్మను చెప్పి విభిన్నరూపాలే పై తత్త్వాలన్నీ. ఏ తత్త్వాన్ని అంటే ఏదేవతాస్థానాన్ని ఆరాధించినా సరే సాధకుడు అగస్త్యుణ్ణి ఆరాధించినవాడే అవుతాడు. ఆ తత్త్వాలన్నీ అగస్త్యతత్త్వాలే కనుక ఈవిధంగా సాధకుడు సర్వతత్త్వమయుడైన వానినిగా పరమాత్మను అర్థం చేసుకొన్నాడు అనేదే ఈ దేవతాస్థానదర్శనంలోని అంతరార్థ రహస్యం. నగుణరూపం వాచ్యార్థంతో చెప్పినా అన్నిటిని అంతరార్థపరంగా జ్ఞానమార్గంలో నిర్గుణ తత్త్వాలిగా అర్థం చేసుకోవాలి.

కథ :— అగస్త్యుడు అగ్నికి హోమంచేసి అర్ఘ్య పాద్యాదులతో రామునిని పూజ చేసాడు.

అగ్ని అంటే సర్వశ్రేష్ఠమైన జ్ఞానప్రకాశం అని చెప్పకొన్నాం. దానికి హోమంచేసి దానికి తన్ను నమర్పించుకొని అని అర్థం. ఆతేజస్సును వ్రజ్యులంపజేసి అంటే సాధకునిలోని ఆత్మజ్ఞానతత్త్వాన్ని వృద్ధిచేసి అని అర్థం. రామునకు (అనంద స్వరూపానికి — ఆత్మజ్ఞాన వికాసంతో సాధకునిలో అనందం వెల్లివిరియడమన్నదే రాముడు) పూజ చేసాడు; అనందస్వరూపం భగవత్స్వరూపమేకనుక అగస్త్యునికి దానికి భేదంలేదు. రామతత్త్వమే అగస్త్యతత్త్వం వాంఛించేది. కాన రామునకు అగస్త్యుడు పూజచేశాడన్నదానిలో తప్పలేదు. అద్వైత స్థితిని సాధకునిలో పొదుకొల్పడమనేది అగస్త్యుడు రామునకు పూజ చేసాడన్నదానిలోని అంతరార్థరహస్యం. అగస్త్యుడు, రాముడు నిజానికి ఒక్కటే తత్త్వం అని చెప్పడమే అనగా నిశ్చల స్థితియొక్క దర్శమే ఆత్మానందం అని చెప్పడమే ఇచ్చట అగస్త్యునిచే రామపూజ వాల్మీకి జరిపించడంలోని ఉద్దేశ్యం. ఇచ్చట రాముడు పూర్ణానందానికి ప్రయత్నించే అనందాంశగల సాధకుడుగా చెప్పకోవాలి.

కథ :— అగన్యూడు రామునకు దివ్యమైన వైష్ణవ మహా (ధనుస్సు) చాపము ఇస్తూ 'ఇది విశ్వకర్మ నిర్మించేడు అమోఘమైనది. సూర్యనదృశమైనది' అంటాడు.

విశ్వకర్మ అంటే సమస్త కర్మలకు స్థానభూతకర్మవాసన. అదే జీవతత్త్వం. ఈ జీవతత్త్వం అమోఘమైనది. ఇది వ్యర్థంకానిది. దీని తత్త్వం ఊరికే ఉండేదికాదు, అనీ, దీనితో నిత్యమూ సర్వకాలమూ సర్వప్రకృతీ తనలో భగవంతుని ధరిస్తూ నడక సాగిస్తుంది అనీ జీవ తత్త్వాన్నిచెప్తూ ఇది సూర్యనదృశమైనది అంటాడు. అంటే సూర్యునివలె తమస్సును చేదించుకుంటూ ప్రకాశించేది. వాసనావృతం తొలగించు కొన్న నిర్మల జీవాత్మయొక్క తత్త్వం, పరమాత్మతత్త్వమే అని చెప్పడమే అధనుస్సునిగూర్చి చెప్పడమంటే ధనుస్సు శక్తునాశంచేసేస్థానం అట్లే నిర్మలతతోకూడిన (మాయావాసనావృతంకాని) జీవాత్మను సాధకుడు తనవశంచేసికొంటే, అతనిని ఏదుష్టశక్తులూ ఇక ఎదురించలేవు అనీ, అట్టి తత్త్వాన్ని సాధకునకు ప్రసాదించడమే అగన్యూడు వైష్ణవ చాపమును రామునకు ప్రసాదించడంలోని అంతరార్థమనీ గ్రహించాలి 'వైష్ణవ' మంటే, సర్వ వ్యాపకధర్మం కలది అని వ్యుత్పత్త్యర్థం. అదిపరబ్రహ్మ ధర్మమూ, జీవధర్మమూకూడ. జీవంలేనిదీ, పరమాత్మలేనిదీ ఏదీ లేదనీ, పరమాత్మయే జీవం అనీ చెప్పడమే వైష్ణవచాపం అని చెప్పడం లోని అర్థం. భావి కిష్కింధాకాండలో రామలక్ష్మణుల పాత్రలను ఈ వైష్ణవచాపంగా చెప్పడం వాల్మీకి ఉద్దేశంగాకూడ గ్రహించాలి. ఇది కథలో లక్ష్మణుడుగా చెప్పవచ్చు. సీతావియోగదుఃఖాన్ని రామునకు లక్ష్మణుడు పోగొట్టాడు అన్నది ధనుస్సుతో తమస్సు పోగొట్టి జ్యోతిస్సు రాబట్టడం అంటే.

కథ :— ధనుస్సుతోకూడ భాన్కరతేజస్సుకల శరములు అక్షయ తూణీరద్వయము, వెండి ఒరలో పెట్టియుంచిన సూర్య తేజస్సుగల ఖడ్గంకూడ 'వీనిని నీవిజయంకోసం స్వీకరించు' అని రామునకు అగన్యూడు ప్రసాదించేడు.

'శృహింసాయాం' ధాతువువల్ల శరములు అంటే, చంపేవి అని అర్థం. తమోనాశకములైన వేద ధర్మములు. అవి, భాస్కర తేజస్సు కలవి అని చెప్పబడ్డాయి. అక్షయ తూణీరద్వయం అంటే, ఎప్పుడూ నాశకంకాని వేదములు, వేదాంతములు అన్నమాట. వేదమునకు కర్మపరంగాను, జ్ఞానపరంగానుకూడ అర్థంవుంది. ఇవి ముందు కథలో వచ్చే జటాయువు, సంపాతి అను అన్నదమ్ములైన గ్రద్దలు 'నీకు రావణ విజయంలో తోడ్పడుతాయి' అని భావికథాపరమైన సూచకములుగా కూడ కనిపిస్తాయి. ఇవి రెండూ, వేదవేదాంతాల స్వరూపాలుగా అంతరార్థంలో చెప్పబడ్డాయి. శరములు సాత్త్విక ధర్మాలుగా చెప్పినప్పుడు అవి కల తూణీరములు వేద వేదాంతాలుగా చెప్పడం సముచితం గానే వుంటుంది. భావికథాసూచకంలో వానరులే ఈ శరాలంటే, ఖడ్గం వెండి ఒరలో పెట్టబడివుంది. వెండి తెల్లనిది అంటే బుద్ధి తత్త్వంలోని సత్త్వం అన్నమాట. సత్త్వగుణాన్ని తెలుపుతో పోలుస్తారు, ఈ వెండి ఒరయే భావి కథా సూచనలో అంజనేయుడు. ఆ సత్త్వ గుణంలో ఉండే విశుద్ధత్వమే ఆ వెండి ఒరలోని ఖడ్గం అంటే. భావి కథాసూచనలో ఈ ఖడ్గమే అంటే విశుద్ధతత్త్వమే సుగ్రీవుడంటే. విశుద్ధతత్త్వం యోగపరంగా షట్పక్ష్యాలలోని విశుద్ధచక్రం. అది గ్రీవా స్థానం కలది. కాన, ను - చక్కని గ్రీవం కలది అని సుగ్రీవపదానికి అర్థం. ఖడ్గాన్ని కాపాడే వెండి ఒర అంటే బుద్ధి తత్త్వంలోని సత్త్వ గుణం. సుగ్రీవుణ్ణి అంటే విశుద్ధతత్త్వాన్ని కాపాడే మంత్రి అంజనేయుడు. అంటే, నిర్మల బుద్ధితత్త్వ సత్త్వ స్వరూపం. ఖడ్గం సూర్యతేజస్సుకలది. సుగ్రీవుడు సూర్యపుత్రుడుగా సూర్యతేజస్సు కలవాడు 'కిష్కిం' అంటే చెడ్డను అంటే మాయను అని అర్థం. దధాతి అంటే ధరించునది కిష్కిం దధాతి అస్మిన్ ఇతి కిష్కింధా, మాయను ధరించేది వారి రాజుగాగలది కిష్కింధ అనివ్యుత్పత్త్యర్థంలో వారి రాజుగా కలది కిష్కింధకాన వారిని అనగా మాయను సంహరించుటకు అగస్త్యముని ఇచ్చిన దివ్యఖడ్గంగా

* వంశే ఇతి వాలీ మనమును చుట్టకొనియుండే మాయకే వాలి అనిపేరు. అతడు కిష్కింధకు రాజు. అనగా చెడ్డకు అధిపతి మాయ అన్నమాట.

సుగ్రీవుడు చెప్పబడ్డం చాలనబబుగానేవుంది. సుగ్రీవుడంటే విశుద్ధత. అది ఖడ్గంలాగుపనిచేసి వారి అనే మాయాతమస్సును ఛేదించిస్తుంది. వారిని తనుచంపించి సుగ్రీవుడు రాక్షసనాశానికి రామునికి తోడ్పడ్డాడు. అంటే అనందరూపపరబ్రహ్మతత్వాన్ని ప్రకాశింపజేసే విశుద్ధతత్వం సుగ్రీవుడన్నమాట. ఆ విశుద్ధతత్వాన్ని, అంటే నిశ్చలతత్వాన్ని సాధకునకు ప్రసాదించేడు అగస్త్యుడు. ఇదే, అగస్త్యుడు రామునకు ఖడ్గాన్ని ప్రసాదించాడు అన్నదానికి అంతరార్థం. ఈ ఖడ్గమే భావి కథలోని సుగ్రీవుడు.

రాముడు, అంటే, సాధకుడు, ఇంకా పూర్ణతకై సాధన చేయ వలసి వుందని, ఆతనికి అదూరభవిష్యత్తులోనే సీతావియోగం, అంటే ప్రకృతితో దశేంద్రియ ప్రాబల్యం చేత సంబంధం తెగిపోవడం జగుగుశుందని అప్పుడు సాధకుడు తిరిగి సాదనచేసి దశేంద్రియ విజయం సంపూర్ణంగా సాధించి తనసుండి వేరువడిన ప్రకృతిని స్వ వశం చేసుకోవలసి వుంటుందని అగస్త్యుడు సాధకునకు అనందర్పణలో సాధనకు కావలసిన సాధనాసామగ్రిని నమకూర్చడమే, వైష్ణవ చాపం, అక్షయ తూణీరాలు, ఆందలి శరములు, వెండి ఒరతో దివ్య ఖడ్గం ప్రసాదించేడన్నదానికి అంతరార్థం మనం చెప్పుకోవాలి. నిశ్చలత్వ రూప భగవంతుడు సాధకునకు 'ఎప్పుడూ భవిష్యత్తులో సాయపడే సాధన సంపత్తిని ఇస్తాడని ఇందలి రహస్యంగా గ్రహించాలి.

పం చ వ టి ప్రి వే శం

రాముడు తమ నివాసానికి ఎచ్చట అనువుగా వుంటుందో చెప్పవలసిందని అగస్త్యుణ్ణి అడిగేడు. 'ఇక్కడకు * రెండు యోజనాల దూరంలో 'సంచనటి' అనే ప్రదేశం వుంది. మంచిగాలి, చల్లనినీరు,

* రెండు యోజనాలలో అంటే ఇక్కడ నుంచి దుఃఖాది ద్వంద్వ స్థితిలో అని అంతరార్థం చెప్పుకోవాలి.

కందమూల ఫలాలు కల్గి పుష్పపక్షిసౌదర్యంతో అది కల కల లాడుతూ వుంటుంది. అక్కడ నీవు నీ పితృవాక్యాన్ని పాలించడానికి బాగుంటుంది. సీతండ్రిగారు పెట్టిన గడువు దగ్గరకు వచ్చింది. నీవు త్వరలో రాజువు కాబోతున్నావు. నీ తండ్రి దశరథునియందు గల ప్రేమచేత, నా తపః ప్రభావంచేత సీలోని అభిప్రాయం తెలుసుకొన్నాను. ఇక్కడే నాతో వుండాలని నీకు వుందని నాకు తెలుసును అందుకే నేను నిన్ను పంచవటికి వెళ్ళుమని అదేశిస్తున్నాను. సీత అక్కడ బాగా ఆనందిస్తుంది. గోదావరీ సమీపంలో సీత సంతోష పడుతుంది (గోదావర్యాః సమీపేతు మైథిలీ తత్ర రమ్యతే) భార్యతో కూడినవాడవై నీవుకూడ ఆపెతోకూడి ఆపె రక్షణమందు సమర్థుడవు కాగలవు. (భవానపి సదారశ్చ శక్త శ్చ పరిరక్షణే)" అని చెప్పి మార్గం చూపించేడు. ఆ మార్గం పట్టి వెళ్ళి సీతారామ లక్ష్మణులు పంచవటిని చేరుకున్నారు.

రాముడికి అగస్త్యాశ్రమంలోనే వుండాలని వుంది. అసంగతి అగస్త్యుడు ముందే తన తపశ్శక్తిచేత తెలిసికొని 'నీవు గోదావరీతీరంలో పంచవటిలో వుండు; సీతండ్రి దశరథునిమీద ప్రేమతో నేను అదేశిస్తున్నాను. సీతకు గోదావరీ తీరంలో పంచవటిలో బాగుంటుంది.' అని అగస్త్యుడు పంచవటికి పంపించడంలో ఏమిటి వుద్దేశ్యం? మనసులో రామునికి అగస్త్యాశ్రమంలోనే వుండాలని వున్నా, రాముని క్షేమం కోసమే రామునిమీద దశరథుని పుత్రుడుగా ఉన్నవాత్సల్యం చేతనే పంచవటికి వెళ్ళుమంటున్నాడు అగస్త్యుడు. ఏదో ఇందులో మహాప్రయోజనం రాముడికి వుండాలి, ఏమిటది?

దశరథుని పుత్రుడు రాముడు. అతడిపుడు సీతతో గోదావరీ తీరంలోని పంచవటిలో ఉండాలని అగస్త్యుని అదేశం.

రాముడు దశరథుని పుత్రుడు; అంటే దశేంద్రియాల నిగ్రహ సాధనచే తీర్చిదిద్దబడిన సాధకుడు. సీత అంటే ప్రకృతి. అది ఇంద్రియములచే రెచ్చగొట్టబడి ప్రలోభంతో చిక్కుకొన్నప్పుడు అని

అర్థం. ఆ ప్రకృతిని తిరిగి స్వాధీనంలోకి తెచ్చుకోవడం అనేది ఇంద్రియ వశీకరణంలో గొప్ప సాధన. అది చేస్తేనే సాధన పూర్తి యైనట్లు. 'నీవు చాలవరకు తండ్రి పెట్టిన గడువు చేరుకొన్నావు' అంటే దశ ఇంద్రియ విజయ సాధనతో దశేంద్రియాలను జయించి చాలవరకు సాధన పూర్తిచేశావు; అని తెలిసికోవాలి.

సీత గోదావరి తీరంలో, పంచవటిలో సంతోషపడుతుంది అంటే, గో + ద + ఆవరి = గోదావరి. గో = ఇంద్రియవ్యాపారాన్ని, ద = ఇచ్చునట్టి, ఆ = అంతట వ్యాపించినట్టి, ఆవరి = ఆవరణము (మాయ) కలది అని అంతర్థార్థం. * పంచవటి అంటే, అయిదు మట్టి చెట్లు కలచోటు. మట్టి చెట్లు క్రిందనుండి వేళ్ళు తన్నుకొని పైనుండి ఊడలు దిగి గట్టిగా నిలబడి వుంటుంది. అలాగే పంచేంద్రియాలు లోపల వాననాబలంతో బైట పంచభూత ప్రకృతి బలంతో నిలద్రొక్కుకొని వుంటాయి. ఈ విధంగా ఉండే పంచేంద్రియ కూటమే పంచవటిగా చెప్పబడింది.

సీత అంటే సాధకునిలోని ప్రకృతి. సీత 'సంతోషపడుతుంది' అంటే, పంచేంద్రియకూటంతో ఆ ఇంద్రియవ్యాపారం విజృంభింప జేసే పరిసరాలలో ప్రకృతి ఉండటానికి ఉబలాటపడుతుంది, అని అంతర్థార్థం. 'నీ భార్యను, సీతను కూడి అక్కడ నీవు ఆపెను రక్షించుటకు శక్తుడవు' అంటే, సాధకునిలోని ఐహికప్రకృతి పంచేంద్రియకూటంలో ఇంద్రియవ్యాపారానికి దోహదంచేసే పరిసరాలలో ఆనందిస్తూన్నప్పుడు, సాధకుడు ఆ ప్రకృతిని ఇంద్రియ వశం కానీకుండా కాపాడుకొని స్వవశంలో ఉంచుకొనడమనే గొప్ప సాధన అనగా detached attachment సాగించవలసివుంది. దానితో నీవు సిద్ధుడ వౌతావు, అని సాధకునకు పరమాత్మ చేసే హెచ్చరిక అంతర్థార్థపరంగా ఇందు కన్పిస్తుంది.

* వటము = వటతివేష్టయతిమూలై : స్వస్థాన మితివటః - వటవేష్టనే అను భావము. ఊడలతో స్వస్థానమును చుట్టుకొని యుండునది మట్టిచెట్టు.

రాముడికి అగస్త్యశ్రమంలోనే వుండాలని వుంది; అయినా అగస్త్యుడు రాముణ్ణి పంచవటిలో ఉండుమన్నాడు; అంటే, భగవత్సాక్షాత్కారానుభవం పూర్ణంగా శాశ్వతంగా కల్గడం అన్నది ఇంద్రియ విజయంతో చాలదు. ప్రకృతి వశీకరణం సంపూర్ణంగా జరిగినప్పుడే అది కలుగుతుంది. ఇంతవరకు తాత్కాలికభగవత్సాక్షాత్కారం మాత్రమే కల్గింది. అది అభాస మాత్రమే అవుతుంది ఇంద్రియ చాంచల్యం ఏమాత్రం ఉన్నా, ప్రకృతి తన స్వాధీనంలో ఏమాత్రం లేకపోయినా జీవన్ముక్తిస్థితి రాదు. ముక్తావస్థకు పూర్వం కల్గే సాక్షాత్కారాలు తాత్కాలికాలే కాన వానిని నమ్ముకొని సాధన మానకూడదు' అనేదే అగస్త్యుడు రామునకు తన అశ్రమంలో ఉండడానికి అనుమతించక పంచవటిని నిర్దేశించడంలోని అంతరార్థ రహస్యంగా గ్రహించాల్సి వుంది.

'దశవర్ష ఖండం' అంటే, పది సంవత్సరాల కథ చెప్పే భాగం అని వాచ్యార్థం. పది ఇంద్రియాలను వర్షింపించి ఓడ్చి ద్రవింప జేయడం అన్నది అంతరార్థం. దశేంద్రియాలను నిగ్రహించడమే జరిగింది కాని, ఆ ఇంద్రియ వ్యాపారాన్ని ఆత్మ స్వరూపంలో విలీనం చెయ్యడం ఇంకా జరుగలేదు, అంతవరకూ ఎంత నిగ్రహింపబడినా ఇంద్రియ వ్యాపారం ప్రకృతిని వశం చేసికోడానికి యత్నిస్తూనే ఉంటుంది. కాన, ఇంద్రియ వ్యాపారాన్ని రెచ్చగొట్టే పరిసరాల్లో తనలోని ఐహిక ప్రకృతిని విహరింపజేసి ఇంద్రియాలను రెచ్చగొట్టి, సాధకుడు పైకి విజృంభించిన ఆ ఇంద్రియవ్యాపారం ప్రకృతిని వశపరచుకోకుండా ఉండేటట్లు కనుగలిగి చూచుకొనే ఒక తీవ్ర మహా సాధనను ఇంకనూ చెయ్యవలసియే వుంది. కనుకనే గోదావరీతీరంలో పంచవటిలో సీత ఆనందించడమూ, సీతను రాముడు దశేంద్రియ ప్రాబల్యంనుండి రక్షించుకోవడమూ జరగాలని అగస్త్యుడు పంచవటిని నివాసంగా నిర్దేశించాడు. అంటే, పంచేంద్రియములను ప్రధాన ఇంద్రియములు అయితే, కర్మేంద్రియములని జ్ఞానేంద్రియములని

విభజించి పదిగా చెప్పబడ్డాయి) రెచ్చగొట్టే పరిసరాల్లో తనలోని ఐహిక ప్రకృతిని విహరింపజేసి, సాధకుడు జాగ్రత్తతో అప్రకృతిని ఇంద్రియాలు వశం చేసికోకుండా కాపాడుకుంటూ, సాధన జగిపించాలని సాధకునకు అత్యు ప్రబోధం జరిగింది; అని సాధనాపరమైన అంతరార్థాన్ని అగస్త్యోపదేశంలో గ్రహించాలి. 'త్వరలో నీవు రాజువు కాగలవు నీవు సీతను రక్షించుకొంటావు' అన్న అగస్త్యుని మాటలకు, 'నీవు సాధనలో తప్పక త్వరలోనే సిద్ధుడవు కాగలవు జీవన్ముక్తి పొందగలవు' ప్రకృతిని శాశ్వతంగా వశపరచుకొంటావు. అనేది అంతరార్థంగా గ్రహించాలి.

అగస్త్యుడు తిరిగి యుద్ధకాండలో ఆఖరున వచ్చి రావణుని రాముడు వధించడానికి ఆదిత్య హృదయాన్ని ఉపదేశిస్తాడు. ఆదిత్య హృదయంలో భగవత్తత్త్వం సర్వసంపూర్ణంగా విపరింపబడింది. ఇట్లాగు రెండుసార్లు రామాయణంలో వచ్చిన మహర్షుల్లో భరద్వాజ మహర్షియొక్కడు. భరద్వాజుడు యోగమార్గాన్ని, అగస్త్యుడు జ్ఞాన మార్గాన్ని చెప్పినవారు. సుతీక్ష్ణమహర్షికూడ రెండు మూడు సార్లు వస్తాడు. యోగ జ్ఞాన మార్గాలు సుతీక్ష్ణంగా మళ్ళీ మళ్ళీ జరిపించాలనడమే ఈముగ్గురి పునః పునః ప్రవేశంలోను ఉన్న ముఖ్యోద్దేశం. రామాయణంలో అంతరార్థపరంగా ఈ మూర్తిత్రయంయొక్క విలువ అనంతం.

జటాయువు.

పంచవటికి వెళ్ళే దారిలోనే జటాయువును రాముడు చూచేడు. రామునికి జటాయువు తన్ను ఎఱుక పఱచుకొంది.

'ఉవాచ, వత్స మాం విద్ధి వయస్యం పితృ రాత్మవః
ద్వౌ పుత్రౌ వినశాయా స్తే గరుడోఽరుణ ఏవ చ
తస్మాత్ జాతోఽహ మరుజాత్ సంపాతి స్తు మ మానుజః
జటాయుః కిం మాం విద్ధి శ్వేనీపుత్ర మరిందమ!
సోఽహం వాసనహాయ స్తే భవిష్యామి య దీచ్ఛసి'

బిడ్డా! నేను నీతండ్రికి స్నేహితుడను. వినతయొక్క బిడ్డలైన గరుత్మంతుడు, అరుణుడు అనువారిలో సంపాతి, నేనూ అరుణుని బిడ్డలము. నేను జటాయుపను పేరుగలవాడను. నాతల్లి శ్యేని (గర్ద). నేను నీకు పంచపతీనివాసంలో నహాయుడనుగా వుంటాను.

జటాయువు అంటే, జట + ఆయువు అని విడదీయాలి. జట, ఘన అనేవి వేదాధ్యయనమార్గ విధానాలు. 'జట' యే ఆయువుగా గలది జటాయువు అవుతుంది; అనగా జట అను అధ్యయనమార్గము వేదాన్ని నిలబెట్టుతుంది, కాన జటాయువు అన్న పదానికి 'వేదం' విజ్ఞానం అని అర్థం. జటాయువు దశరథునకు మిత్రుడు. దశరథుడు అంటే, దశేంద్రియాలను అడుపులో పెట్టే సాధన. ఆ సాధన వేద విజ్ఞానం మీదనే ఆధారపడివుంది. వేదములోని కర్మకాండ విజ్ఞానం ఇంద్రియ నిగ్రహానికి ఉద్దేశించబడింది. కాన, జటాయువు దశరథ మిత్రుడుగా చెప్పబడింది. ఇక్కడ ఇంకోవిధమైన అర్థంకూడ చెప్పవచ్చు. అదేమంటే —

'మాం విద్ధి వయస్యం పితౄ రాత్మనః' పితౄః = జగత్పితయైన, రాత్మనః = పరమాత్మకు, మాం = నన్ను, వయస్యం = మిత్రునిగా, విద్ధి = తెలిసికో అనే అర్థంకూడ చెప్పినప్పుడు, పరమాత్మను చేర్చేది వేద విజ్ఞానం అని అర్థం అవుతుంది. అప్పుడు జటాయువు వేద విజ్ఞానం అన్న అర్థం స్పష్టం చేస్తుంది. అంతే కాకుండా గరుత్మంతుడు ఛందో మయుడు అని ప్రసిద్ధి వుండనే వుంది. అంటే, గరుత్మంతుడు సర్వ వేదమూర్తి అన్నమాట. అతని పంశములోనిదే జటాయువు, కాన ఇంద్రియనిగ్రహసాధనమైనకర్మకాండను చెప్పే వేదభాగంగా జటాయుపదానికి అర్థం చెప్పవచ్చు. మఱొక ముఖ్యవిషయ మేమంటే,

"సోఽహం వాన నహయ స్తే భవిష్యామి య దీచ్చసి" అన్న వాల్మీకి మాటల్లోనే యదీచ్చసి = నీవు కోరినట్లైతే, తే = నీకు

“సోఽహం” వాన నహాయః = ‘సోఽహం’ అనే సాధన నిలబడడానికి నహాయకుడనై, భవిష్యామి = కాగలను. అని ‘సోఽహం’ అన్నదానికి అర్థం చెప్పకోవచ్చు. అంటే, కర్మకాండ పరమైనదే ఐనా వేదం, ‘నేను పరమాత్మను’ అనే ఆత్మజ్ఞానానికి, వేదోక్తకర్మభాగం మనశ్శుద్ధిద్వారా నహాయపడుతుంది. అనగా, కర్మకాండవల్ల మనశ్శుద్ధి మనశ్శుద్ధివల్ల ఆత్మజ్ఞానం కలుతాయన్నమాట. ఈవిధంగా కూడ జటాయువు అన్నపదమునకు ఇంద్రియనిగ్రహ సాధనకు, ఆత్మజ్ఞాన సాధనకు సాధకునకు తోడ్పడే వేదం అన్న అర్థం సిద్ధిస్తుంది.

రాముడు జటాయువును పూజిస్తాడు.

శ్లో॥ జటాయుషం తం పరిపూజ్య రాఘవః
ముదా పరిష్యజ్య చ నన్నతోఽభవత్
పితు ర్హి శుశ్రావ నఖిత్వ మాత్మనః
జటాయుషా నంకధికాః పునః పునః॥

రాముడు జటాయువును పూజించి కాగలింపజేస్తాడు. దానికి వినముగదైనాడు. తర్వాత తన తండ్రితో జటాయువునకు గల చెలిమినిగూర్చిన సంగతులు మాటి మాటికి అడిగి విన్నాడు; అంటే, సాధకుడు వేదమార్గంలోని దశేంద్రియ నిగ్రహకారణమైన కర్మకాండ సాధనతో జ్ఞానమార్గాన్ని భక్తితో ఎంతెంతో తెలిసికొని అవగాహనం చేసికొన్నాడని అంతరార్థం ఇందులో కన్పిస్తుంది.

‘పితు ర్హి శుశ్రావ నఖిత్వ మాత్మనః’

అన్న పాదంలో పితుః = జగత్పితయైన, ఆత్మనః = పరమాత్మ యొక్క నఖిత్వం = మిత్రత్వంగూర్చి, జటాయుషా = వేదముచేత, పునః పునః = మాటిమాటికి కథాః = సంగతులను, శుశ్రావ = విన్నను. అనే విధంగాకూడ అర్థం చెప్పకోవచ్చును. అప్పుడు వేదములోని కర్మభాగంలోకూడ ఆత్మజ్ఞానానికి స్థానం ఎట్లా ఎట్లావుందో ఆయా

కర్మరహస్యాలను సాధకుడు తెలిసికొన్నాడు; అన్న అంతరార్థాన్ని వాల్మీకి నృష్టపరచినట్లు మనకు కన్పిస్తుంది. జటాయువుతో పంచ వటిలోనే మైత్తికల్గడం సాధకునకు ఇంద్రియ నిగ్రహానికి వేదం యొక్క తోడ్పాటు జరిగిందని అర్థం.

శూర్పణఖ.

సీతారాములు పంచవటిలో గోదావరీతీరంలో విహరిస్తూవుండగా 'శూర్పణఖ' అక్కడికి వచ్చింది. అంటే, ఇంద్రియవ్యాపారాన్ని రెచ్చగొట్టే పంచేంద్రియ వ్యాపారంలో ప్రకృతిలో సాధకుడు నిశ్చల సాధనలో ఉన్నాడని అర్థం. అక్కడికి శూర్పణఖ వచ్చింది అంటే రాముని అనగా సాధకుని ఇంద్రియ నిశ్చలత్వ సాధనను చెడగొట్టే విఘ్నం ఎదురైంది అని అర్థం.

శ్లో॥ సుముఖం దుర్ముఖీ రామం కృశమధ్యం మహోదరీ
వికలాక్షం విరూపాక్షి సుకేశం తామ్ర మూర్ధజా
ప్రీతి రూపం విరూపా సా సుస్వరం భైరవస్వరా
తరుణం దారుణా వృద్ధా దక్షిణం వామ భాషిణీ
వ్యాయవ్యత్రం సుదుర్వృత్తా ప్రియ మప్రియదర్శనా॥

'శూర్పణఖ' అంటే, (శూర్ప + నఖ) చేటలవంటి గోళ్ళు కలది' అని వాచ్యార్థం.

సుముఖుడు రాముడు; దుర్ముఖి శూర్పణఖ. నన్నని నడుము కలవాడు రాముడు. లంబోదరి శూర్పణఖ. వికాలములైన కన్నులు కలవాడు రాముడు; చిన్నవైన చికిలి కళ్ళుగలది శూర్పణఖ. చక్కని జుట్టుగలవాడు రాముడు; రాగి రంగుగల పిచువంటి జుట్టుగలది శూర్పణఖ. చూడ ముచ్చటైనవాడు రాముడు; భయంకర వికృతరూపంగలది శూర్పణఖ. మంచి యౌవనంలో నన్నవాడు రాముడు; అనవ్యాంగా ఉండే ముసలి వాలకంకలది

శూర్పణఖ; సర్వ నమంగా వక్కగా మాట్లాడేవాడు రాముడు; స్వార్థంతో వక్రంగా మాట్లాడేది శూర్పణఖ. న్యాయప్రవర్తన గలవాడు రాముడు; చాల దుర్మార్గం గలది శూర్పణఖ. అటువంటి సర్వ గుణాభిరాముణ్ణి ఇటువంటి వికారవిరూపిణి శూర్పణఖ చూచింది.

అంటే, సాధకునిలోని పరాప్రకృతిని సాధకునిలోనిదేయైన అపరా కృతిప్ర పీక్షించిందన్నమాట. పరా, అపరాప్రకృతులు రెండూ సాధకుని లోనివే. రెండూ పరస్పర విరుద్ధ లక్షణాలతో నిత్యమూ ఒకదాన్ని మణికటి లోబరచుకోడానికి తీవ్రయత్నాలు సాగిస్తూనే వుంటాయి. ఇక్కడ వాల్మీకి రాముడి విశేషణాలకూ, శూర్పణఖ విశేషణాలకూ పరస్పర వైరుధ్యం చెప్పడంలోనే పరా అపరాప్రకృతుల విరుద్ధ వృత్తుల సంఘర్షణను ప్రదర్శించడం జరిగిందని అంతరార్థపరంగా గ్రహించాలి. రాముణ్ణి శూర్పణఖ చూచిందంటే, సాధకునిలోని పరాప్రకృతిని, అపరాప్రకృతి తన వశంచేసికోడానికి తలపడింది అన్నమాట. ఇంతవరకూ అవిధంగా అపరాప్రకృతి విజృంభింపక ఇప్పుడు విజృంభించి తలపడిందంటే, సాధకునిలోని ఐహిక వ్యకృతిని ఇంద్రియవ్యాపారాలు రెచ్చగొట్టే సమయం ఇప్పుడు లభించింది, అన్నమాట. పంచవటిలో గోదావరీతీరంలో సీతణ్ణి రాముడు విహరి స్తుండగా శూర్పణఖ చూచిందన్నదానికి పైని చెప్పినది అంతరార్థం.

'ఖ' అంటే ఇంద్రియము. 'న, ఖ' అంటే ఇంద్రియవ్యాపారం లేనిస్థితి అన్నమాట. అంటే ప్రశాంతస్థితి అని అర్థం. 'శూర్ప' అంటే చెరిగివేసేది అని అర్థం ఈ వ్యుత్పత్త్యర్థంలో శూర్పణఖ (శూర్ప నఖ పదంలోని 'న' కారానికి 'రషాభ్యాం నో ణ స్సమానపదే' అనే సూత్రం వల్ల 'ణ' త్వం వచ్చింది) అంటే నిశ్చలమైన ఇంద్రియ ప్రవృత్తిని తూర్పారబట్టే అపరాప్రకృతియే శూర్పణఖ అని అర్థం చెప్పకోవచ్చు.

ఈవిధంగా సాధకునిలోని పరా, అపరా వ్యకృతులకు సంఘర్షణ ప్రబలంగా రేగిందని శూర్పణఖ వ్యవేళం వల్ల తెలిసికోవచ్చు.

శూర్పణఖను చూచి రాముడు 'నీవెవతెవు?' అని అడుగుతాడు. అప్పుడు శూర్పణఖ 'నాపేరు శూర్పణఖ' దండకారణ్యవాసులను భక్షిస్తూ తిరుగుతూంటాను. నా అన్న దళకంఠ రావణుడు. రాక్షసులకు రాజు. ఇంకో సోదరుడు 'కుంభకర్ణుడు'. ఎప్పుడూ నిద్రపోతూంటాడు. ఇంకో తమ్ముడు విభీషణుడు. రాక్షసగుణాలేవీ వాడికిలేవు. ఖర దూషణులనే ఇంకో ఇద్దరు సోదరులున్నారు నాకు. వారు జనస్థానంలో ఉంటారు తపస్సులను భక్షిస్తూ. నేను నిన్ను నావాణ్ణిగా చేసికొని నీతో భోగించి అనందించాలని వచ్చాను. అంటుంది.

'నేను శూర్పణఖను, దండకారణ్యవాసులను భక్షిస్తాను' అంటే సాధనతో శిక్షితమైన ఇంద్రియ నిశ్చల ప్రశాంత స్థితిని చెరిగి పారేసే ఒకానొక నీచ అపరాప్రవృత్తిని నేను అని అంతరార్థం. ఆపే అగ్రసోదరుడు దళకంఠ రావణుడు. అంటే పది ఇంద్రియాల నిత్యమౌష. ఆ అపరావృత్తికి అది తోడు అన్నమాట. కుంభకర్ణుడు మఱొక సోదరుడు. (కుంభ + క + ఋణుడు) అంటే, యోగమార్గంలోని కుంభక ప్రాణాయామంతో కొంత ముక్తినుభానుభవంపొందే మనోవృత్తి. ఆ అపరాప్రవృత్తికి అది మరొకతోడు, (యోగంలో కుంభకాన్ని బ్రహ్మానందానుభవానికి కాక సిద్ధులకొరకు అభ్యసించడం అనేది నీచప్రవృత్తిలోని ఒక భాగం అని తెలిసికోవాలి. ఆ నీచప్రవృత్తిక కుంభకర్ణుడని పేరు) విభీషణుడు ఒకసోదరుడు. వాడికి రాక్షస లక్షణాలు లేవు. వి + భీ + షణుడు అనే వ్యుత్పత్త్యర్థంలో ఈషణత్రయ వివర్జితుడు అని అర్థం వస్తుంది. ఈషణత్రయం లేని కారణంచేత క్రూరకృత్యాలు చేయని సాత్త్వికవృత్తి విభీషణవృత్తి. ఈవృత్తి పరాప్రవృత్తికి సంబంధించిందే. అయినా అపరాప్రకృతి యొక్క ప్రవృత్తిలోకూడ అదుర్వృత్తిని కొంత నిగ్రహంలో ఉంచడానికి ఇటువంటి కొన్ని సద్వృత్తులు ఆ అపరావృత్తితో కలిసి వుంటాయి. ఈవిధంగా అపరావృత్తితో సద్వృత్తికి సోదరసంబంధంవుంది. 'ఖర' డంటే తీవ్రతగల ఇంద్రియప్రజ్వలన వృత్తి. 'దూషణుడు' అంటే

అన్నిటిని దూషిస్తూ తన గొప్పతనం నిలుపుకొనాలనే ఒకరకం తామసికదురహంకారదువ్వృత్తి ఈరెండూ అపరావృత్తికి నహాయ కారులు అనడమే శూర్పణఖకు సోదరులుగా చెప్పడంలోని అర్థం. 'జనస్థానంలో వుంటారు' జనస్థానం అంటే పునర్జన్మ కారణములైన వాసనాకేంద్రం అన్నమాట. పునః పునః జననం కల్గించే కర్మలు చేయడం అపరావృత్తికి సంబంధించింది. నిన్ను నాభర్తగా చేసికొనడానికి వచ్చేను' అంటే పరాప్రకృతిని నాశంచేసి దానిని అపరాప్రకృతిగా మార్చేందుకు వచ్చిన శూర్పణఖావృత్తి అన్నమాట. అపరాప్రకృతియొక్క యావల్లక్షణం, పై శూర్పణఖావాక్యాల్లో అంతరార్థపరంగా వివరింపబడిందిగా మనకు కన్పిస్తూంది. నీచవృత్తిలో కూడ కొంతవంతు నద్యవృత్తులు మిశ్రితములై వుంటాయన్న ప్రకృతి రహస్యం ఇందు వెల్లడౌతుంది

కథ:— రాముడు లక్ష్మణుని వద్దకు శూర్పణఖను పంపుతాడు. లక్ష్మణుడు శూర్పణఖయొక్క ముక్కు చెవులూ కోసివేస్తాడు.

సాధకుడు తనలోని జీవాత్మచేత అపరాప్రకృతిని నాశం చేయించాలి. జీవాత్మ వాసనాసంబంధం కలది కాన, దానిచేతనే దుష్టవాసనాభూయిష్టమైన అపరాప్రకృతిని నాశం చేయించడం జరగాలి. దానివల్ల జీవాత్మలో వాసనల ప్రాబల్యాన్ని నాశం చెయ్యడం జరుగుతుంది అని చెప్పడమే లక్ష్మణునివద్దకు శూర్పణఖను రాముడు పంపడంలోని అర్థం.

ముక్కు చెవులూ ముఖానికి అందమిచ్చేవి. అవి కోసివేసి నవ్వుడు రూపం వికృతిని పొందుతుంది. ఆ రూపంతో ఎవరికంట బడడమూ ఇష్టం వుండదు. అపరావృత్తిలోని దుష్టాహంకారాన్ని తొలగించివేసి ఆ అహంకారం తిరిగి తలెత్తకుండా చెయ్యడానికి దాని రూపాన్ని వికృతం చెయ్యడమే అవసరం. కాని దానిని హుర్తిగా నాశం చెయ్యనక్కర్లేదు. జీవాత్మకు అది శక్యంకాదుకూడ. అదే

శూర్పణఖకు విరూపకరణంచేసి వదలివేయడంలోని అంతర్ధారం. ముక్కు రెండు ద్వారములు కలది. చెవులు రెండు సంఖ్య కలవి. ఇవి తామసిక రాజసిక ద్వంద్వాలుగా చెప్పవచ్చుకూడ. ఆరెండు గుణాలలోని ద్వంద్వాలను నాశంచేసాడన్నది ముక్కుచెవులు కోశాడన్నదాని అర్థంగాకూడ చెప్పవచ్చు.

ఖరదూషణాదుల వధ.

ఖ ర కో థం

శూర్పణఖ, ముక్కు చెవులూ కోయబడ్డంతో సోదరుడైన ఖరుడి దగ్గరకువచ్చి తనపరాభవంగూర్చిచెప్పకొని యేడ్చింది. అదివిని ఖరుడు మండిపడిపోయేడు. అతనివద్ద చతుర్దశ సేనాపతుల అధీనంక్రింద చతుర్దశ నహస్ర సంఖ్యగల రాక్షస సేనవుంది. సేనాపతుల్ని పిలిచి వారివారి సేనలతో విజృంభించి సీతా రామ లక్ష్మణుల వెచ్చని రక్తంతో శూర్పణఖకు దాహం తీర్చాలని ఆదేశించాడు వారు వెళ్ళి యుద్ధం చేసారు. చివరకు రామలక్ష్మణులవేత అందరూ నాశనమయ్యారు.

'శూర్పణఖ' అంటే ఇంద్రియ నిశ్చలతను చెరిగివేసే దుష్ట శక్తి. 'ఖరుడు, అంటే, ఖ = ఇంద్రియము, ర = అగ్ని కాన అగ్నివంటి ఇంద్రియివ్యాపారం అన్నమాట. శూర్పణఖ పరాభవాన్ని విని ఖరుడు మండిపడ్డాడు అంటే ఇంద్రియనిశ్చలతను చెరిగివేసే శక్తి స్యర్థమై పోవడంతో సాధకునిలోని అపరాశక్తి ఇంద్రియాగ్నిని ఉద్రేకింపజేసిందన్నది దాని అంతర్ధారం. కర్మేంద్రియాలు అయిదు, జ్ఞానేంద్రియాలు అయిదు, అంతరంగ చలన్తయం నాలుగు. మొత్తం పన్నాలుగు ఇంద్రియాలు. ఇవే ఖరుని విదునాల్గురు సేనాపతులు. ఒక్కొక్కరి అధీనం క్రింద వెయ్యేసిమంది సైనికులున్నారు అంటే సాధకునిలోని ఒక్కొక్క ఇంద్రియం అనేక విదములైన పుత్రులు కల్గి వుందన్నమాట. అవిఅన్నీ ఉద్రేకించడమే ఇక్కడ ఖరుడు మండిపోయి సేనానులకు ఆదేశించాడన్నదాని అర్థం. చివరకు ఖరుని సేనలు, రామునివేత నాశంచేసి

వేయబడ్డాయి అంటే సాధకునిలోని అనందాంశచేత ఆ 14 వేల ఇంద్రియ ప్రవృత్తులు నాశం చేసివేయబడ్డాయన్నమాట.

కథ :— తరువాత ఖరుడే యుద్ధానికి బయలుదేరాడు. ఇక్కడ వాల్మీకి ఖర సన్నాహాన్ని 21, 22, 23 మొత్తం మూడు సర్గలలో, ఖర సంధుక్షణం, ఖర సన్నాహం, ఖర ప్రస్థానంలో ఉత్పాత దర్శనం అనే విషయాలు సవివరంగా వర్ణించేడు. ఈ వివరణ మూస్తే రాముని మీద ఖరయుద్ధం అంటే సాధకునిమీద ఇంద్రియాగ్ని ప్రజ్వలనం ఎంతగా సాగుతుందో ఊహించుకోవచ్చు.

రాముడు లక్ష్మణునితో ఖర సన్నాహాన్ని గూర్చి చెప్పి గుహలో నీవు చేతిలో బాణం పెట్టుకొని ధనుర్ధరుడవై కాచుకొని వుండుమంటాడు.

తస్మా ధృహీత్వా వై దేహీం

శరపాణి ర్ధనుర్ధరః

గుహ మాశ్రయ కైలస్య

దుర్గాం పాదప సంహితాం॥

ఖర సన్నాహం కారణంగా వైదేహిని తీసుకొనివెళ్ళి చెట్ల చాటున వున్న పర్వత గుహలో నీవు బాణం సిద్ధంగా చేతిలో పెట్టుకొని ధనుర్ధరుడవై కాచుకొని వుండు; అంటాడు లక్ష్మణునితో రాముడు.

‘గుహ’ అంటే పృథ్వీ కుపరం. ‘గు’ అన్నదానికి అంశ కారం అని అర్థం. ‘హ’ అంటే నాశనం చెయ్యడం అని అర్థం. ఈ వ్యుత్పత్త్యర్థంలో గుహ అంటే, అంధకారాన్ని అంటే అజ్ఞానాన్ని నాశం చేసే జ్ఞానవృత్తి అని అంతర్థం. ఈజ్ఞానం దేహంలోని హృద యాంత రాళంలోనుండి ఉద్బుద్ధమౌతుంది అన్నదికూడ ‘గుహ’ పదం వల్ల తెలిసికోవాలి. వైదేహిని అంటే, వైదేహ మనోవృత్తిని, అంటే ఈ దేహం ఆత్మ కాదు అనే జ్ఞాన బావనను పొంది వుండుట వైదేహివృత్తి అవుతుంది. ఆవృత్తిని జ్ఞానావరణంలో ఉంచి రక్షించాలని జీవుని సాధకుడు ప్రబోధించడమే రాముడు లక్ష్మణుని సీతను పర్వతగుహలో నుంచి కాచుకొని వుండవలసిందని ఆదేశించడంలోని అర్థం. ఖరుడు

తీవ్రస్థాయిలో వస్తున్నాడు అంటే, ఇంద్రియాగ్ని పెద్దగా చెలరేగు తుంది అన్నమాట. ఇప్పుడు దానికి ఎఱకాకుండా వుండాలంటే, సాధకుడు తన ప్రకృతిలో దేహాత్మ భావం లేకుండా ఈ దేహం తానుకాదు. దేహం లేని స్థితియే తనదీ, అనే జ్ఞానాన్ని ఆశ్రయించి జీవాత్మచేత జాగ్రత్త తీసుకోడం చేయించాలి, దేహాత్మ భావం ఉన్నప్పుడే ఇంద్రియ ప్రజ్వలనంవల్ల ముప్పు వస్తుంది. దేహాత్మ భావం లేనప్పుడు (వైదేహీ స్థితి సాధకునిలో సురక్షితంగా ఉన్నప్పుడు) ఇంద్రునిము లేకపోతే తనంతట తానుగా అగ్ని ఆరిపోయినట్లు ఇంద్రియవ్యాపారానికి సాధకునిలోని ప్రకృతియొక్క తోడ్పాటు లేకపోతే ఆ ఇంద్రియ వ్యాపారం దానంతట అదే అణగిపోతుందన్న రహస్యం పైశ్చోకంలో అంతరార్థపరంగా వ్యక్తమౌతుంది.

కథ :— తర్వాత దూషణుడు అనే రాక్షసుడు రాముణ్ణి హత శేషమైన సేనను సమాయత్తపఱచి కొనివచ్చి ఎదిరిస్తాడు. రాముడు ససైన్యంగా దూషణుణ్ణి కూడ హతమారుస్తాడు.

దూషణుడు అంటే, దురహంకారం తాలూకు దుర్బుద్ధి అని చెప్పి కొనివున్నాం. ఇంద్రియాలు పద్మాలుగింటిలో ఇది చివరిదీ, బలమైనదీ, అన్ని ఇంద్రియ వ్యాపారాలకీ కారణభూతమైనది ఈ దురహంకార తామసిక దుర్బుద్ధియే. సాధకునిలోని జ్ఞానానందస్వరూపతత్త్వం ఈ దురహంకారాన్ని పటాపంచలు చేస్తుంది అన్నదే రాముడు దూషణుణ్ణి ససైన్యంగా హతమార్చేడు అన్నదానికి అర్థం.

కథ :— తరువాత త్రిశిరుడు వచ్చి ఎదుర్కొని రామునిచేత నిహతుడౌతాడు.

‘త్రిశిరుడు’ అంటే, మూడు తలలుగల రాక్షసుడు. మూడు తలలు అంటే త్రిపుటి అని చెప్పాలి. త్రిపుటి అంటే భేదబుద్ధి అన్నమాట.

* త్రిపుటి అనగా మూడు భేదవస్థలను తెల్పే ఏకాకారం. ధ్యానం, ర్థేయం, ర్థేయం, ధ్యాత త్రిపుటి ఇల్లే కార్యం, కరణం, కర్త ఈ విధంగా భేదంగా కన్పించే మూడూ ఒకటే. అని తెలిసికోవడమే త్రిశిర వధయొక్క సాధనా విశేషంగా తెలిసికోవాలి.

అది దూషణుని చంపిన తర్వాత రాముని చేతిలో అంటే అహంకారాన్ని నాశంచేసిన సాధకునిచేతిలో నశించింది. అహంకారం ఎప్పుడు లేదో అప్పుడు భేదబుద్ధికి చోటు లేనేలేదు అన్నది త్రిశిరవధలోని అంతరార్థం. ఈవిధంగా జనస్థాన రాక్షసులంతా రామునిచేత చంపబడ్డారు అంటే సాధకునిచేత ఈవిధంగా వునర్జనన కారణవాననలు నశింపుచెయ్యబడతాయన్నమాట.

రావణునకు అకంపనుని ప్రబోధము.

అకంపనుడనే హతశేషుడైన రాక్షసుడు ఒకడు జనస్థానంనుండి వచ్చి రావణుడికి ఖరదూషణాదుల వధ గూర్చి చెప్పి ఇట్లా అన్నాడు.

శ్లో॥ న తం వధ్య మహం మన్యే సర్వైర్దే వాసురైః కపి
అయం తన్య వరోపాయః తం మ మైకమనా శ్చృణు
త స్యావహర భార్యాం త్వం ప్రమధ్య త మహవనే
స, తయా హేతః కామీ రామో హాస్యతి జీవితం॥

“దేవతలు, రాక్షసులు అంతా కలిసి ఎత్తివచ్చినా, రాముణ్ణి చంపలేరు” అని నా కనిపిస్తోంది. అతణ్ణి చంపాలంటే ఒకటే ఒక ఉపాయం ఉంది’ నామాటమీద మనస్సుంచి విను. ఆ మహారణ్యంలో నీవు మోనంచేసి అతని భార్యను అవహరించుకొనిరా, అపైని అపెను విడిచి అతడు బ్రతుకలేడు. వెంటనే ప్రాణాలు విడుస్తాడు.” అని బోధించాడు అకంపనుడు రావణునికి.

అకంపనుడు అంటే, అ + న కంపనుడు = అకంపనుడు; అ = విష్ణువునుండి (సర్వవ్యాపకమైన భగవంతునినుండి) కంపనుడు = (సాధకుని) కదలించువాడు. అనగా సాధకునిలోని భగవత్పరమైన బుద్ధిని చలించజేయు ఒక నీచవృత్తి అకంపనుడు. ఆ అకంపన నీచ వృత్తి రావణుణ్ణి (దశేంద్రియకేంద్రాన్ని), “సాధకుని సాధనము భ్రష్టం చెయ్యడం అనే పని ఏ ఇంద్రియానికి, ప్రత్యక్షంగా శక్యం

కాదని, అతనినాశ్రయించివున్న భూసంబంధమైన ప్రకృతిని మోసగించి అపహరిస్తే అతడు ఆ వియోగాన్ని సహించలేక సాధననుండి భృష్టుడౌతాడు. కాన, అవనిని చెయ్యవలసింద"ని హెచ్చరించింది. ఆ హెచ్చరికయే 'అకంపనుడు రామవినాశానికి సీతాపహరణం అవసరమని రావణునకు సలహా చెప్పేడు అన్నదానిలోని అంతరార్థంగా భావించాలి.

తర్వాత శూర్పణఖ రావణునివద్దకు వచ్చి రాముడివల్ల జరిగిన పరాభవం చెప్పి సీతాపహరణానికి మఱింత ప్రోత్సాహం కల్పించింది. రావణుడు దాన్ని ఆమోదించాడు.

అంటే ఇంద్రియ నిశ్చలతను చెటిగివేసే వృత్తి సాధకుడిమీద పని చెయ్యలేక విరూపం పొందడాన్ని తెలిసికొని దశేంద్రియ కేంద్రం సాధకుని సాధనను భ్రష్టం చెయ్యడానికి అతనినుండి వ్యకృతిని వేగుచేయడంతప్ప వేరే మార్గం లేదని అందుకు సిద్ధపడిందని పైదానికి అంతరార్థం.

కథ :— రావణుడు వెంటనే తనపనికి మారీచాశ్రమానికి వెళ్లి మారీచుణ్ణి సహాయం అర్థించేడు.

'మారీచుడు' అంటే, అపరాశక్తి తాలూకు మాయాప్రవృత్తి అని అర్థం. మరీచి అంటే, ఎండమావులు. జలం లేనిదే జలం ఉన్నట్లుగా కన్పింపజేసే ఎడారులలోని ఎండయొక్క తళ తళలు. ఇది మాయకు సంకేతంగా చెప్పబడింది. 'మరీచి' పదం నుండి పుట్టినదే మారీచ పదం. కాన మాయా ప్రవృత్తి మారీచ పదానికి అర్థం. దశేంద్రియ కేంద్రం మాయా ప్రవృత్తి యొక్క సహాయం అపేక్షించిందని రావణుడు మారీచ సహాయం అర్థించేడన్నదాని అంతరార్థం.

పాఠకుల సందేహం నివారణ.

ఇక్కడ మనం ఒక సందేహాన్ని ఎదుర్కొని విమర్శించి రహస్యం గ్రహించాలి.

పరమాత్మ, జీవాత్మ, ప్రకృతి, మాయ త్రిపుటి ఇంద్రియాలు, త్రిగుణాలు, విషయాలు ఇవన్నీ సాధకునిలోనివేకగా! దశేంద్రియ వృత్తియొక్క కేంద్రం మాయతో మాట్లాడడ మేమిటి? సాధకునిలోని ప్రకృతిని దాని నహాయంతో సాధకునకు తెలియకుండా దూరం చెయ్యడ మేమిటి? జీవాత్మ, పరమాత్మలు ప్రకృతిని విడిచి వుండడ మేమిటి? ఇవన్నీ ఒకేచోట ఒకనికే సంబంధించి ఒకనిలోనే వున్నప్పుడు ఒకదానిసంగతి ఒకదానికి తెలియకపోవడమేమిటి? ఒకదానితో ఒకటి వైరం, అపైని దాన్ని మోసంతో తెలియకుండా సాధించుకోవడం ఏమిటి? అవలు ఉన్నది సత్యపదార్థం ఒక్కటే అయితే, మఱి దాని చుట్టూ ఇన్ని రూపాలేమిటి? ఒక్కటే ఇన్ని రూపాలుగా, అన్ని కార్యాలు పరస్పర విరుద్ధంగా అవరించడమేమిటి? కొన్ని పనులు సాధకునికి సాయపడేవి, కొన్ని సాధకుణ్ణి భ్రష్టుణ్ణి చేసేవిగా ఒకే సాధకునిలో ఉండడమేమిటి? సాధకుడు ఒకసారి మాయను చేదించి బైట పడతే, మఱొకసారి తిరిగి మాయ అవరించడం ఏమిటి? ఒకసారి నశించినది తిరిగియెట్లా బ్రతికి వస్తుంది? ఒకసారి సాధకునిలో నశించిన మాయ తిరిగి తిరిగి వస్తూబాధించడం ఏమిటి? అట్లాగే అపరాప్రకృతియొక్క ప్రకృతులు సాధకునిలో నశించి మళ్ళీ రావడమేమిటి! ఇదంతా అర్థంకాని గందర గోళంగా కన్పిస్తోంది. ఈవిధంగా అనేక ప్రశ్నలు, సందేహాలు పాఠకులకు తోవడంసహజం. ఈ రకం అపోహలు మొదటినుండి ఈ అంతరార్థ రచన చదవడం పాఠకులకు తోచేవే. ఈ అపోహల్ని ఎక్కడో ఒకచోట నివారించడానికి ప్రయత్నం చేయ్యా లనుకుంటూనే వున్నాను. ఇక్కడ రామరావణ వైరానికి అంకురార్పణం జరిగింది. కాన ఇక్కడే ఈ సందేహాల్ని విస్తృతంచేసి చెప్పడం వాటిని నివారణ చేయ్యడం అత్యవసరంగా భావిస్తున్నాను.

ఒక్కసారి మనం మన అంతరింగంలో నిత్యమూ జరుగుతున్న భావ సంఘర్షణ మూ దాని అనుకూల వ్యతిరేక వాతావరణాలూ, అవి

తిరిగి తిరిగి తలెత్తడాల్సినా, వాని ఫలితాలూ ఇవన్నీ సాక్షిమాత్రంగా మాచి పరిశీలిస్తే పైవిషయాల్ని అన్నిటిని గూర్చిన అపోహలూ తొలగిపోతాయి.

మనలో ఉన్నత పథానికి (జననమరణ రాహిత్యమైన ముక్తి మార్గానికి) తీసికొనివెళ్ళి 'పరా' ప్రకృతి (ఉచ్చైః (ప్రకృతి) ఒకటి, జనన మరణాల పరిభ్రమణంలో తిరుగజేసే 'అపరా' ప్రకృతి నీచైః (ప్రకృతి) ఒకటి, రెండూ కూడ ఉన్నాయన్న సంగతి మనం ముందు బోధ పఠించుకోవాలి. పరస్పర విరుద్ధాలైన ఈ రెండు వ్యవృత్తులూ మనలో చోటు చేసికొని, ఒకదానితో ఒకటి యుద్ధం చేస్తూంటూనే వున్నాయి. ఉన్నత ప్రకృతిని సాధించడానికి ఉపయోగించేది సత్త్వ గుణం. నీచప్రకృతికి సాయపడేది తమోగుణం. రజోగుణానికి ప్రత్యేక లక్షణం అంటూ ఒకటి లేదు. ఇటు తమోగుణంతోనూ, అటు సత్త్వ గుణంతోనూ కూడా కూడి వానికి అహంకృతిని కల్పిస్తూవుంటూంటుంది సత్త్వ తమోగుణాలు రెండింటికి కూడా ఇంద్రియ వృత్తుల పరివారం ఎంతో వుంది. అనేక రకాల మనోవృత్తులు ఈ రెండు తెగలకూ సంబంధించినవి మనలో ఎన్నో తమలో తాము సంఘర్షణ పడుతూ వున్నాయి. ఎంతో నిగ్రహంతో ఈ వృత్తుల సంక్షోభాలకి రెంటికి అతీతంగా ఉండే మనస్సాక్షి తో పరిశీలించుకుంటూ, ఉన్నత మార్గాన్ని సాధించడానికై సాధకుడు పతనం కాకుండా ఉండేటట్లు కనిపెట్టు కుంటూ వుండాలి. ఇటు పతనానికి దారితీసే దుష్టశక్తులను నివారించు కుంటూ, అటు ఉన్నత స్థితిని సాధించడానికి అరోహణాసోపానాలు నిర్మించుకుంటూ, సాధకుడు కనుగలిగి జీవితమంతా తీవ్ర సాధనతో గడపాడు.

“యాంతే మతి స్సా గతిః”

అంటే, మరణకాలంలో ఏ భావం నిలబడితే అ భావాన్ని అనుభవించడానికి తగ్గ జన్మ సిద్ధమౌతుందన్నది దాని అర్థం.

ఏభావమూలేని నిశ్చల మనోవృత్తిని మరణకాలంలో నిలబెట్టేటట్లయితే జన్మయొక్క అవసరం వుండదు కాన, జననం నుండి ముక్తి లభిస్తుంది. 'ముక్తి' అంటే పునర్జననవాసన మనల్ని విడిచిపెట్టడమే, అట్లా అంత్యకాలంలో నిశ్చలత నిలవడానికే జీవితమంతా మనోనిశ్చలతను సాగించడం అభ్యసించాలి. ఇదే ముక్తి రహస్యం.

స్వార్థపరత్వంతో అధమమార్గ ప్రవృత్తి ఆవిర్భవిస్తుంది. దానితో తమోగుణంలో ప్రవర్తించడం, జనన మరణ పరిభ్రమణంలో పడడం జరుగుతుంది. ఎన్నివేల జన్మలకో తమోవృత్తి సత్త్వవృత్తిగా మారడం, ఆ సత్త్వవృత్తి నిశ్చలవృత్తిగా మారి ముక్తిస్థితికి రావడం జరుగుతుంది. ఎప్పటికో ఒకప్పటికి ప్రతిజీవి ముక్తుడు కాకతప్పదు. ఇది పరిణామ సిద్ధాంతంమీద ఆధారపడిన నిజం. సాధకుని సాధనా ప్రయత్నంవల్ల ఈమార్గం నుగమమై దగ్గర అవుతుంది. తీవ్రసాధకుడు ఒకే జన్మ లోనే ముక్తిని పొందుతాడు. సంఘర్షణలతో గూడిన ఈ సాధనా ప్యయత్నమే రామాయణం రామరావణయుద్ధంగా చెప్పబడింది. అంతరార్థంతో దాన్ని ప్రత్యక్షంచేసి తెలుసుకోవాలి. ఆత్మానందాంశ యైన రాముడు, జీవాంశయైన లక్ష్మణుడు, భూమ్యంశయై పృథ్వీ యైన సీత, దశేంద్రియ తామస వృత్తులకు కేంద్రమైన రావణుడు, ఆ వృత్తికి తోడ్పడే మాయయైన మారీచుడు ఒకే మనుష్యుడిలోని విభిన్న తత్త్వాలుగల విభిన్న వృత్తులు. (వ్యాపారాలు)

ఆత్మానందాంశతో జీవుడూ, జీవునిలో వాసనాప్రకృతి, ఆ వాసనా ప్రకృతితో మాయ, ఆ మాయతో ఇంద్రియ వ్యాపారమూ, అనుసంధింపబడుతూ వున్న ఒకే కూటమిగా గ్రహించాలి. ఇందులో చిట్టచివరిది ఇంద్రియవృత్తి. మొట్టమొదటిది ఆనందరూప పరమాత్మ. నిజానికి ఆ పరమాత్మయొక్క లీలలే మిగిలినవన్నీకూడ, ఇంద్రియ వృత్తినుండి మాయను తప్పించి, మాయనుండి వాసనాప్రకృతిని తప్పించి, వాసనా ప్రకృతినుండి జీవుని తప్పించి, చూస్తే చివరకు ఆనందరూప పరమాత్మ మిగిలి మనకు సాక్షాత్కరిస్తుంది. ఈవిధంగా

ప్రకృతిని పరమాత్మలో కలిపి చూడడమే (ప్రకృతి పురుషుల ఐక్యాను సంధానమే) ముక్తి సాధన. ఈ సాధనలో 'పరా' ప్రకృతికి సంబంధించిన వృత్తులు పైకి, అపరాప్రకృతికి సంబంధించిన వృత్తులు క్రిందకి సాధకుణ్ణి ఆకర్షిస్తూ క్షోభ పెడుతూ వుంటాయి. ఈ సంఘర్షణను సాక్షిమాత్రంగా చూడగల సాధకుడు గమ్యాన్ని సులువుగా చేరుకోవటాడు.

సత్వవృత్తులూ, తమోవృత్తులూ అన్నీ చివరకు అనందరూప పరమాత్మతో ఐక్యపడడానికే ఇష్టపడతాయి. కాని మధ్యలోమాత్రం ఒకదానిని ఒకటి చంపుకోవడానికి తలవడుతూ వుంటాయి. ఈ సంఘర్షణ పూర్వజన్మకర్మవాసనాప్రాబల్యాన్నిబట్టి హెచ్చుతగ్గులుగా ఒక్కొక్కరిలో ఒక్కొక్క విధంగా వుంటుంటుంది. వాననా బద్ధంగా కర్మలు జరగడం నిజమే అయినా, సాధనవల్ల వాననలు బల్లిహీనపడి మార్గం సుగమమౌతూ, జన్మపరంపర తగ్గుతూ, గమ్యస్థానం దగ్గరపడుతూ వుంటుందన్నదికూడ నిజమైన విషయమే.

ఇక్కడ మారీచుడు రావణుడు, రాక్షసులందఱూ కూడా రాముని చేతిలో నశించి అతనిలో కలిసిపోవడమే (అత్మైక్యం పొందడమే) చివరకు జరిగింది. మధ్యలో సంఘర్షణ సాగుతూనే అ ఐక్యానుసంధానం జరిగింది. ఈ సంఘర్షణను నక్రమంగా నడిపించుకోవడమే సాధనా ప్రయత్నం అంటే.

మన నిత్యానుభవంలోంచి చూద్దాం. మనం ఒక పనిని నమర్చించాలనుకుంటూనే అంతలోనే మారిపోయి తద్వీరుద్ధమైన పనిని నమర్చిస్తూ వుంటాము. ఒకసారి మంచిని నమర్చిస్తూ మణికసారి తద్వీరుద్ధంగా చెడ్డను నమర్చిస్తాము. అన్యోన్యం విరుద్ధములైన మనోవృత్తులతో, జీవితం నమస్తూండడం తప్పనిసరౌతూంటుందికూడ. ఒక్కొక్కప్పుడు మనోవృత్తులు క్షణక్షణం మారిపోతూంటాయి. ఇదంతా సాక్షిమాత్రంగా ఉన్నప్పుడే మనం చూడగల్గుతాం అదే

మనలోని పరా అపరా ప్రకృతుల పరస్పరయుద్ధం. రామాయణంలోని పాత్రలతో కథగా పరోక్షం చెయ్యబడింది.

అధి + ఆత్మ = అధ్యాత్మ అవుతుంది. ఆత్మయందు జరిగేది అని అర్థం. ఈవిధమైన ఆధ్యాత్మిక మార్గాన్ని పరిశోధించుకుంటూ, జీవితం ఉన్నత మార్గంలో నడుచుకుంటూ చేసే ప్రయత్నమే సాధనా నరణి అంటే. ఈ ఆధ్యాత్మిక నరణిని అర్థంచేసుకుంటే, మనకు అపోహలు ఉండవు. ఈ సంగతులను అనుభవంలోనుండి పరిశీలించవలసిందిగా పదేపదే పాఠకులకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. వట్టిమాటల విమర్శతో ఇది తేలేదికాదు.

మారీ చో ప దేశం.

కథ :— మారీచుడు రావణునితో సీతాపహరణ ప్రయత్నం లాభం లేదని చెప్తూ

శ్లో॥ న రామః కర్కశ స్తాత నావిద్వాన్ నా జితేంద్రియః
అన్నతం దుష్కృతం వైవ నచత్వం పక్తు మర్హసి
రామో విగ్రహహన్ ధర్మః సాధు స్సత్యపరాక్రమః
కథం త్వం తస్య వైదేహీం రక్షితాం స్వేన తేజసా
ఇవసి ప్రసథం హర్తుం ప్రభా మివ తిథాన్యతః
రామాగ్నిం నహసా దీప్తం న ప్రవేష్టుం త్వ మర్హసి

నాయనా! రావణా! రాముడు కఠినాత్ముడుకాడు. అవిద్వాంసుడు కాడు. అజితేంద్రియుడూ కాడు. అన్నతంగాని, దుష్కృతంకాని ఈ విషయంలో చెప్పడం పనికిరాదు, అతడు తన తేజస్సుతో రక్షించుకొంటూన్న వైదేహిని నువ్వు ఎట్లాగు అపహరిస్తావు? అతడు ధర్మన్వరూపుడు. సాధువు సత్యపరాక్రముడు. నీవు సూర్యుని నుండి కాంతిని వలె అతని భార్యను బలాత్కారంగా అపహరించడానికి కోరుతున్నావు రాముడనే అగ్నిలో నీవు తొందరపడి ప్రవేశించవద్దు.

రాముడు అగ్నిహోత్రంవంటివాడు. అందులో పడితే నీవు నాశమౌతావు. సూర్యుణ్ణుండి కాంతిని ఎట్లా లాగివేయలేమో! రాముణ్ణుండి అతను రక్షిస్తూన్న వైదేహిని నీవు వేరు చెయ్యలేవు. అనడానికి వాల్మీకి మారీచుని చేత చెప్పించిన కారణాలు ఏమిటంటే, 1 రాముడు కఠినాత్ముడు కాడు; 2 అవిద్యాంనుడు కాడు; 3 అజ్ఞాని కాడు; 4 ఇంద్రియనిగ్రహం లేనివాడు కాడు; 5 ధర్మస్వరూపుడు; 6 సాధువు; 7 సత్యపరాక్రముడు అన్నాడు అంటే, “కఠినాత్ముణ్ణి, అజ్ఞానిని, ఇంద్రియజయంలేనివానిని, అధర్ముణ్ణి, అసాధువును, సత్య పరాక్రముడు కాని వానిని మాత్రమే రావణుడు మోసం చెయ్యగలడు.” అన్నది మారీచుని మాటలలో ద్యోతకమౌతుంది మనకు.

రావణాది రాక్షసులు అనేక వేలమంది తపస్సు చేసికొనేవారిని నిత్యమూ హింసిస్తూన్నారట! అయితే ఆ తపస్సులు అంతా కఠినాత్ములూ, అజ్ఞానులూ, ఇంద్రియజయంలేనివారూ, అధర్ములూ, అసాధువులూ, అసత్యపరాక్రములూ అయినవారే కావాలి. అవును తపస్సు చేసేవారంతా మృదుచిత్తులు కాకపోవచ్చు. జ్ఞానులూ కాకపోవచ్చు. ఇంద్రియనిగ్రహం కలవారూ కాకపోవచ్చు. సాధువులూ కాకపోవచ్చు. కర్మమార్గంలోను యోగమార్గంలోనూ తపస్సును పైగుణాలతో సంబంధం లేనివారూ చేయవచ్చు. అప్పుడే రాక్షసులు వారిని బాధించగలరన్నమాట. రాక్షసులు జ్ఞానమార్గంలోఉన్న మృదుచిత్తుల్ని, జ్ఞానుల్ని, సాధువుల్ని, జితేంద్రియుల్ని బాధించనే లేరన్నమాట. రాక్షసులంటే, తామసిక రాజసిక వృత్తులు. అవి జ్ఞానుల్ని బాధించలేవు. జ్ఞానం ఉన్నచోట అవి ఉండనే వుండలేవుగదా! స్వార్థంతో తపస్సు చేసేవారు జ్ఞానులుకారు. ముక్తిమార్గంలో తపస్సు చేసే జ్ఞానుల్ని రాక్షసులు ఏమీ బాధించలేరు. పై మారీచవచనం వల్ల రావణపాత్రను వాల్మీకి వట్టి దుర్మార్గుణ్ణికాక, అంతరార్థ పరంగా దశేంద్రియ వృత్తికి కేంద్రంగా మాత్రమే సృష్టించదలచినట్లు

తోస్తూంది. రాముడు అగ్నివలె రావణుణ్ణి కాల్చివేయడానికిగల సామర్థ్యం అతనికి రావడానికి అతనిలోనున్న మృదుచిత్తత, జ్ఞానమూ ఇంద్రియ నిగ్రహమూ, సాధుత్వమూ, సత్యపరాక్రమమూ, ధర్మ స్వరూపమూ కారణములన్నమాట. ఇట్టి గుణాలున్నవారి పద్ద దుర్మార్గుల దుర్మార్గం పనిచేయదు. తపస్సు జ్ఞానమార్గంలో సాగి నప్పుడే జ్ఞానంతో ఇంద్రియనిగ్రహమోదు లుంటాయి. ఇంద్రియ నిగ్ర హోది గుణాలు లేనిదే జ్ఞానమార్గంరాదు. జ్ఞానమార్గసాధన ఎప్పుడూ భ్రష్టంకాదు. కర్మయోగమార్గాలతో తపస్సుచేసి స్వార్థాలను పూరించు కొంటారు. ఇంద్రియ నిగ్రహం సాధుత్వం వగైరా జ్ఞాన సంబంధం లేకుండాకూడ కర్మయోగమార్గాలలో తపస్సాధన నడిపించవచ్చు. స్వార్థంతో రావణుడూ హింసకళిపుడూ మొదలైనవారు తపస్సుచేసి దేవతలను మెప్పించారు. అట్టివారి సాధన భ్రష్టం కావడానికి తప్పక అవకాశం ఉంది. వారి తపస్సు ముక్తికి కాదు రామునిది ముక్తి సాధన. జ్ఞానమార్గంతో ముక్తి సాధన జరగాలి. జ్ఞానమార్గంతో ముక్తి సాధన నాశనం కాదు. కాన రావణుడు అతనిని సమీపిస్తే అగ్నిలోపడిన శలభంగానశిస్తాడు. మారీచుడు చెప్పిన మాటల్లో నున్న జ్ఞానమార్గసారాంశము ఇదే.

బంగారులేడి - సీతాపహరణం.

కథ :— మారీచునిబోధ రావణుడు వినలేదు. అతణ్ణి బలవంతంచేసి తనకు సాయపడడానికి ఒప్పించాడు రావణుడు. మారీచుడు, బంగారులేడి రూపం ధరించి సీతకు భ్రమనుకల్గిస్తాడు. సీత రాముణ్ణి ఆ లేడిని పట్టుకొని తెమ్మంటుంది లక్ష్మణుడు 'అది మాయలేడి' అని చెప్పినా, రాముడు అత్రిమహాముని సీతకోరినకోర్కె తప్పక తీర్చవలసిందిగా అదిలోనే చెప్పినమాట గుర్తుంచుకొని లేడిని పట్టుకోడానికి తాను వెడతాడు. బంగారులేడి రాముణ్ణి దూరంగా శరలించుకుపోతుంది. రాముడికోసం లక్ష్మణుడు వెడతాడు. భిక్షు వేషంతో వచ్చి రావణుడు నిజరూపం చూపించగానే మూర్ఛపడిన

సీతను మెడక్రింద, కాళ్ళకింద తన చేతుల నానించి లేవనెత్తి రథం మీదికి తీసికొనిపోయి, తనఓడిలో పెట్టుకొని అపహరించుకు పోయేడు.

మారిచుడంటే మాయగా చెప్పకున్నాం. సీత అంటే భూప్రకృతిగా చెప్పకొన్నాం. ప్రకృతిని మాయ బాగా ఆవరించింది; అన్నదేజ్జీలేది సీతను ఆకర్షించిందన్నదానికి అర్థం. లక్ష్మణుడు మాయలేడిని గుర్తించాడంటే, విశుద్ధమైన జీవాత్మ మాయను గుర్తించ గలిగిందన్నమాట. 'అత్తి' అంటే, ఈషణత్రయరహితస్థితి అనిచెప్పు కొని వున్నాం. ముక్తినిపొందేవాడు వానన అంటకుండా మనసులోని కోర్కెలు అనంగతత్వంతో తీర్చుకోవడం (Detached attachment) జరిపించాలి. అత్రి రామునకు సీతకోర్కెలను తీర్చవలసిందని చెప్పడం అంటే, ప్రకృతి చెప్పచేతలలో నుంటూనే అనంగత్వమును పొందే సాధన చెయ్యవలసిందని హెచ్చరిక చెయ్యడమే. అదే ఇక్కడ రాముడు లక్ష్మణుడు చెప్పినా వినక సీత మాటప్రకారం మాయలేడిని పట్టడానికి వెళ్ళడంలోని కారణం.

ప్రకృతి బలవంతపెట్టినప్పుడు, జీవాత్మ ప్రకృతి చెప్పిన ప్రకారం చెయ్యకపోతే తన నడక నడవదన్నదే సీత అజ్ఞప్రకారం లక్ష్మణుడు రాముని వెదకడానికి వెళ్ళేదన్నదానిలోని అంతరార్థం. దశేంద్రియకేంద్రశక్తి సాధకునిలోని ప్రకృతిని సాధకునకు తెలియ కుండానే దూరంచేస్తుంది. ఇది సాధకునకు కలిగే చివరి విఘ్నం. సీతను భిక్షువేషంతో రావణుడు రాముడినుండి విడదీసి అపహరించడంలో అదే జరిగిందన్నమాట. మాయలేడికి భ్రమనిన సీత మాటచే రాముడు సీతకు దూరమైనప్పుడు మాత్రమే రావణుడు సీతను అపహరించగలిగేడు అంటే, పరమాత్మను దశేంద్రియవృత్తిచే భ్రమనిన ప్రకృతి దూరంచేసికొన్నప్పుడే దశేంద్రియకేంద్రం అ ప్రకృతిని అపహరించగలుగుతుందని పరమాత్మతో కూడినప్పుడు అది ప్రకృతినేమీ చేయలేదని అంతరార్థపరంగా గ్రహించాలి. రావణుని

నిజవేషంచూచి మూర్ఛపడిందిసీత అంటే, తామసిక దశేంద్రియశక్తి ఒక్కసారి విజృంభించి విఱచుకుపడ్డంతో ప్రకృతి హఠాత్తుగా చలించిందన్నమాట. ఇంతవరకు ప్రకృతి అత్యానందసాన్నిధ్యంలో (సాధకునివశంలో) హాయిగా నిశ్చలస్థితిలో వుంది. సాధకుడు దశేంద్రియ తామసవృత్తులను సాత్త్వికవృత్తిలోనికి మార్చి ఆ సాత్త్వికవృత్తిని నిశ్చలస్థితిలోనికి మార్చి ప్రకృతిని వశమం దుంచుకొని అనందింపజేస్తున్నాడు అన్నది దశరథ పుత్రుడై కౌశల్యా నంద వర్ధనుడైన రాముడు అరణ్యవానంచేసి సీతతో గోదావరీ తీరంలో హాయిగా విహరిస్తున్నాడు అన్నదానికి అంతరార్థం.

ఈవిధంగా సాత్త్వికగుణం సాధించిన నిశ్చలతతోనున్న ప్రకృతికి తామసిక దశేంద్రియకేంద్రవృత్తులను ఒక్కసారి హఠాత్తుగా చూచేటప్పటికి చలించి పడిపోవడం సహజమే అని గ్రహించాల్సివుంది

రావణుడు సీతను స్పృశిస్తే ఆపె పాతివ్రత్యప్రభావంవల్ల దగ్ధమైపోతాడు కనుక ఆపె మూర్ఛపడివుండగానే ఆపెను తన చేతితో తాకకుండా ఆపె పడివున్నభూమిని గడ్డగా పెకల్చి అగడ్డను రథంమీద పెట్టేడని, కొన్ని రామాయణాల్లో కవులు కల్పించివ్వారు. వాల్మీకిమాత్రం స్పష్టంగా సీత మెడను ఒక చేతితోను, రెండుకాళ్ళు ఒకచేతితోను రావణుడు ఎత్తిపట్టుకొని రథంమీద తనఒడిలోనే పెట్టుకొని వెళ్ళేడని వ్యాసియున్నాడు. వాల్మీకి రచనలోనే అంతరార్థపరంగా సీత ప్రకృతి అనీ దశకంఠుడు దశేంద్రియప్రకృతి అనీ స్పష్టంగా ద్యోతకం కాగలదు. కేవల పాత్ర పోషణకేనమే అయితే వాల్మీకి కూడ సీత పాత్రకు పాతివ్రత్య మాహాత్మ్యాన్ని ముడిపెట్టియుండేవాడే వాల్మీకి రచనలో దోషం ఆపాదించుకొని కొందఱు కవులు ఇటీవల మార్పులు చేర్పులుచేసి రామాయణంలోని అంతరార్థాన్ని తాము తెలియలేకపోవడమేకాక ఇతరులకు ద్యోతకం కాకుండాకూడచేశారు. వ్యాస వాల్మీకులవంటి బ్రహ్మవేత్తల రచనలకు దోషం ఆపాదించి

మార్చే శక్తి తాము పొందలేమని వారు అనుకోలేకపోయారు. “వేదః ప్రాచేతసా దాసీత్ సాక్షా ద్రామాయణాత్మనా” అని రామాయణం సాక్షాత్తు వేదమే అని చెప్పబడివుంది. తప్పవట్టి వేదాన్ని మార్చడానికి ఎవరికి అధికారం వుంది?

అశోకవనం.

రావణుడు సీతను లంకలోని అశోకవనంలో ఉంచాడు.

‘అశోక’ అంటే, ‘అ + శ + ఉక’ అని విడదీయాలి. ‘ఉ’ అంటే ఐహిక ప్రకృతి ‘ఉ’ అనేదానిపైని స్వార్థమందు ‘క’ ప్రత్యయం చేస్తే ‘ఉక’ అవుతుంది. ‘ఉక’ అంటే ప్రకృతి అని అర్థం. ‘అ’ అంటే నర్వవ్యాపకుడైన విష్ణువు. ‘శ’ అంటే శయనించి వుండడం

అ = విష్ణువునందు, శ = శయనించి వుండునట్టి ఉక = ఐహిక అంటే భగవంతునియందే ఉంచిన ఐహిక అని అర్థం. భగవద్బావనలో ఐహికప్రకృతిని చూచే మనోవృత్తి, అశోకపదానికి అర్థంగా చెప్పుకోవచ్చు. అట్టి మనోవృత్తియందు సీతను (భూనంబంధమైన ప్రకృతిని) దళకంతుడు అంటే దశేంద్రియకేంద్రము ఉండి అనగా దశేంద్రియప్రకృతి తాను సాధకుని నుండి సాధనావస్థలో అపహరించిన ప్రకృతిని తాను అనుభవింప శక్యం కానిదగుటచే తనలో దానిని ఇముడ్చుకొనలేక, దాని స్వభావము ప్రకారము భగవద్బావనలోనే ఉంచింది అని సీతను రావణుడు అశోకవనంలో ఉంచాడన్నదానికి అంతరార్థంగా చెప్పుకోవాలి.

సాధకుడు ప్రకృతిని వశీకరించుకొని, ప్రకృతియొక్క కోరికలు తీరుస్తూ సాధన చేస్తూండగా ప్రకృతిని అతనిలోని దశేంద్రియ ప్రవృత్తి సాధకుని నుండి దూరం చేస్తుందని, అప్పుడు ప్రకృతి దశేంద్రియవృత్తిచే సాధకునినుండి దూరమైనా తాను సాధకునియందే చేరివుండాలని తపిస్తూంటుందని పైదాని అర్థం.

సీ తా వి ర హం.

కథ :— రాముడు సీతను కోల్పోయినందుకు ఎంతగానో దుఃఖిస్తాడు. ఇంతింశగాని విరహవేదనను అనుభవిస్తాడు. తనజీవిత నర్వస్వాన్నే కోల్పోయినట్లు వ్యధ చెందుతాడు. ప్రకృతిని విడిచిన సాధన సాధనకాదు. అది దశేంద్రియవశమై తన్ను తప్పిపోయినప్పుడు సాధనలో లోపము గల్గినందుకు సాధకుడు వ్యధ చెందుతాడన్నది పైదానిఅర్థం. సాధకుడు తనవశమై తనవల్ల వుండడానికి ఇష్టపడి తనతో సుఖపడుతూన్న ప్రకృతితో తనకు విరహం కల్గినందుకు వ్యధ పడుతాడు. ఆ ప్రకృతి కోరిన కోరికలు తీరుస్తూ నర్వేంద్రియ నిశ్చల తతో వాననలు అంటకుండా ప్రకృతితో నంచరించడం ముక్తిసాధనకు అత్యవసర సాధనగా భావిస్తూ పూర్ణయోగములో చిరకాలం సాధన సాగించిన సాధకునకు తెలియకుండానే ఒక్కసారిగా ఉభైత్తుగా అతని లోని దశేంద్రియ కేంద్రవృత్తి మోసంతో హరించి తనతో వేఱు చేయడంతో సాధకునకు ఇన్నాళ్ళూచేసిన సాధన వ్యర్థమైనందుకు వ్యధ కల్గడం సహజం. అంతేకాదు. ఆ వ్యధ ఇంతింతనరానిదిగా ఉండడం మఱీ సహజం. ఈ సాధనా విచ్ఛిత్తికి సాధకునికి జీవిత నర్వన్యం కోల్పోయినట్లుండడం అనేది భార్యావిరహబాధగా వాల్మీకి చేత వ్యంగ్య పద్ధతిలో చిత్రించబడింది.

ప్రకృతి దశేంద్రియవశమైనపుడు సాధకునకు దుఃఖాన్ని కల్గిస్తుంది. అత్మాకర్షితమైనపుడు సుఖాన్ని కల్గిస్తుంది. ఇన్నాళ్ళూ సాధకుడు ఇంద్రియాకర్షిత స్థితినుండి అత్మాకర్షిత స్థితిలో ఉంచాడు. ఇప్పుడు సాధకుని మోసగించి ఒక్కసారిగా దశేంద్రియాలు, ప్రకృతిని ఆకర్షించాయి. ఇది సాధనలోని ప్రముఖవిఘ్నం. అందుచేత సాధకుడు దుఃఖాన్ని పొందేడు. సీతా విరహానికి, రాముడు పడిన పరితాపానికి సంబంధించిన వాల్మీకి రచన సంతనూకూడ జాగ్రత్తగా అంతరార్థ వరంగా అన్వయించి పరిశీలిస్తే ప్రకృతి ఎంత శాంతి పొందించినా

దశేంద్రియాలు సాధకుని మోసగించడంతో కల్గిన విరహం సాధకుని కెంత భాధకల్గిస్తుందో అంతరార్థపరంగా మనకు తోస్తుంది. సీత రాముని కోసం రాముడు సీతకోసం పలవరిస్తూ కలవరపడడం సాధకునిలోని జీవన్ముక్తి కాంక్షతో జతపడాలని ప్రకృతియు, ప్రకృతితో కలసి యుంటూనే ముక్తావస్థను పొందాలని సాధకుని మనోవృత్తియు కలవర పడుతుంటాయని గ్రహించాలి.

కథ :— మారీచుని చంపి తిరిగివచ్చిన రాముడు అశ్రమంలో సీతను కానక శోకిస్తాడు. మారీచపదం మాయనుచెప్పేదే. దాన్ని చంపడం అంటే మాయను నశింపుచెయ్యడం అని కాదు. మాయ సాధకుని మోసపుచ్చి తాను కన్పించకుండా పోయిందని అర్థం. ఘాతప్రకృతిని సాధకునకు కన్పించకుండా సాధకునిలోనే దశేంద్రియప్రాబల్యంతో దాచివేసి మాయ తాను కన్పించకుండా పోతుంది. అదే రావణుడు సీతను లంకలో దాచేడన్నదానికి మారీచుడు రామునిచేత చచ్చేడన్నదానికి అంతరార్థం.

శ్లో॥ స దీనో ష్టిణయా వాచా లక్ష్మణం వాక్య మబ్రవీత్
అపి గోదావరీం సీతా! పద్మా న్యావయితుం గతా?
ఏవ ముక్త స్తు రామేణ లక్ష్మణో పున రేవ హి
నదీం గోదావరీం రమ్యాం జగమ లఘు విక్రమః
తాం లక్ష్మణ స్తీర్థవతీం విచిత్వా రామ మబ్రవీత్
నైతాం పశ్యామి తీర్థేషు క్రోధతో న శృణోతి మే॥

రాముడు, దీనుడైన నన్నని కంఠధ్వనితో 'సీత గోదావరికి పద్మాలు తేవడానికి వెళ్ళిందేమో' అన్నాడు. అమాటలు విని లక్ష్మణుడు మళ్ళీ గోదావరికి నెమ్మదిగా అడుగులు వేసుకుంటూ వెళ్ళి అన్నిరేవుల్లోనూ వెదకి వెదకి తిరిగి వచ్చి "రేవుల్లో ఎంత అరచినా నాకు ఏమీ సమాధానం లేదు. ఆమె ఎక్కడా నాకు కన్పించలేదు." అన్నాడు.

'పద్మాలు' పత్ + మా, పతనశీలమైన సంపదలు కలవి పద్మాలు. అంటే, అశాశ్వతములైన సుఖభోగాలన్న అర్థం ఇస్తుంది.

గోదావరి అంటే, ఇంద్రియవ్యాపారాన్ని కల్గించే అవరణం అనే అర్థాన్ని మనం వ్యుత్పత్త్యర్థ ప్రదర్శనతో చెప్పకొనివున్నాం. సీత అంటే భూప్రకృతి. ప్రకృతి ఇంద్రియ వ్యాపారావృతమై జననమరణవాసనలకు కారణమైన అశాశ్వతభోగాలను అనుభవించడానికి ఆరాటంపడుతుంది. దానిని జీవుడు తెలిసికోగలడు. జీవునిద్వారా తనలోని ప్రకృతియొక్క పనులను సాధకుడు తెలిసికోవాలి. ఈ సాధనా రహస్యాన్ని రాముడు లక్ష్మణుణ్ణి 'సీత పద్మాలకోనం గోదావరికి వెళ్ళిందేమో వెదకిమాడు' అన్నమాటలో అంతరార్థపరంగా వాల్మీకి వ్యక్తం చేస్తున్నాడని గ్రహించాలి.

వాల్మీకి ఈ క్రింది సందర్భంలో సున్నితమైన కవితా శిల్పాన్ని ప్రదర్శించడంతోపాటు అంతరార్థాన్ని జోడించడం మానలేదు చూడండి.

శ్లో॥ భూతాని రాక్షసేంద్రేణ వధార్యేణ హృతా మపి
సీతాం న శంకూ రామాయ తథా గోదావరీ నదీ
రావణస్య చ తద్ద్రౌపం కర్మాణి చ దురాత్మనః
ర్యాత్వా భయాత్తు నైరేహీం సా నదీ న శశంస తాం॥

సీతను అపహరించినందుకు నిజానికి రాక్షసరాజైన రావణుడు చంపివేయదగ్గ నేరంచేసినవాడే అయినా గోదావరి నదిగాని ఇతర భూతములుగాని, రామునకు సీతజాడ తమకు తెలిసినా చెప్పనేలేదు. ఏమంటే, రావణుని ఉగ్రరూపమూ, భయంకరకర్మలూ తలచుకోడంతో వాడంటే భయంచేసి అవి చైదేహి జాడ చెప్పలేదు.

గోదావరీనది కాని, ఇతర భూతాలుకాని చూచే శక్తి కలివికావు గదా! వాటికి రావణుడంటే భయం ఏమిటి? ఇదొక మనోహరంగా అనత్యాన్ని సత్యంగా చిత్రించే కవితా శిల్పం. ఇందులోకూడ అధ్యాత్మికమైన అంతరార్థం ఉంది.

గోదావరి అంటే ఇంద్రియ వ్యాపారావరణం. భూతాలు అంటే, పుట్టినవి. ఆ అవరణంలో పుట్టిన మానసికవృత్తులు అన్నమాట. రావణుడంటే అరపించేవాడు. పది ఇంద్రియాలయొక్క ఆరాటములే అరపులంటే ఆ ఇంద్రియాల అరపులయొక్క అధీనంలో వుండి పాలింపబడేవే గోదావరీ భూతాలు. ఇంద్రియ వ్యాపారాలను వృద్ధి పరుచే మానసిక వృత్తులూ వాని ఉపవృత్తులూ తమకు రాజైన దశేంద్రియ కేంద్రవృత్తిని గూర్చి తెలుపడం ఎట్లా? (రాక్షసేంద్రుడు రావణుడు. రాక్షసులు అంటే, రాక్ష + స = రక్షణమును నశింపుచేసేవి. ఇంద్రియాల అరపులు. జీవునకు ఉన్నతస్థితిని అంటే ముక్తిని నశింపుచేస్తాయి) గోదావరీ భూతాలు అంటే ఇంద్రియ వ్యాపారాన్ని వృద్ధి చేసే అవరణాల్లో పుట్టిన ఉపవృత్తులు. ఇవి దశేంద్రియవృత్తికి బానిసలు. బానిసలు రాజుగారు రహస్యంగా చేసిన చెడుపనులు తమకు తెలిసినా భయంచే చెప్పరు. జీవుడు ఎంత ఇంద్రియావరణలో వానివృత్తులను ఉపవృత్తులను పరిశీలించినా ప్రకృతియొక్కజాడ తెలియబడదన్న ఆధ్యాత్మిక రహస్యం లక్ష్యమునిద్వారా రామునకు గోదావరీ నదిగాని, భూతములుగాని రావణ భయంచేత చెప్పలేదన్నదానిలోని అంతరార్థం. ఈవిధంగా రామ విరహ సందర్భం అంతా సాధకునికి కల్గిన ప్రకృతి విరహపరంగా చెప్పకోవాలి. గ్రంథ విస్తరభీతిచే పైరెండు ఉదాహరణలతో విరమిస్తున్నాను.

కథ :— మృగాల్ని అంటే, లేళ్ళను 'జానకి ఎట్లా వెళ్ళింది?' అని రాముడు శోకాతురుడై అడిగితే అవి జాలిపడి నోటితో చెప్పక దక్షిణ దిశగా చెంగున గెంతి పరుగుతీశాయి. ఈ కవితా శిల్పంలో వాల్మీకి, జానకి దక్షిణదిశగా తీసికొనిపోబడింది అనేనంగతిని మృగాలు దక్షిణంగా గెంతి పరుగెత్తేయన్నదానిలో స్ఫురింపజేసాడు.

మృగాలకు రాముని మాటలు అర్థంకావుగదా! రావణుడెవరో సీతవివరో అవి గుర్తింపలేవుగదా! దక్షిణదిక్కిదో ఉత్తరదిక్కిదో వాటికి

తెలియవుకదా! గ్రహణశక్తికాని, భావనాశక్తిగాని వాటికి లేదుకదా! ఇదంతా ఏమిటి? అభూతకల్పన. ఇందులో వాల్మీకి అంతరాధ్యాన్ని ప్రవేశపెట్టేడు అని చెప్పక తప్పదు.

‘మృగ్యంతే ఇతి మృగాః’ వెదకబడేవి వెదికేవి అనికూడా మృగపదానికి అర్థములే. ఇక్కడ మృగాలంటే సాధకుని లోలోపల విషయాలను వెదకి తెలిసికొనే ఆలోచనా శక్తులు. ఇక్కడ సాధకుడు ఆలోచనా శక్తుల్ని ఉపయోగించి తనలోని ప్రకృతి ఎచ్చట ఇప్పుడు ఉందో తెలిసికోవడానికి ప్రయత్నించడమే మృగాల్ని రాముడు ‘సీత జూడ చెప్పండి’ అని అడగడంలోని అర్థం. అవి దక్షిణదిశగాగెంతి పరుగెత్తేయి అన్నదానికి దేహంలోని దక్షిణభాగం అంటే అధోభాగం. ఆభాగం లోనిదే మూలాధారం, అది తమోగుణానికి నిలయం. అదే లంక అని జ్ఞానమార్గపరమైన అంతరార్థం, తమోనిలయమై వాసనా వాసమైన మూలాధారచక్రం అని యోగమార్గపరమైన అర్థం. సీత అంటే కుండలినీశక్తి అదే ప్రకృతి. దశేంద్రియశక్తిచేత ఆకర్షించబడింది. ఈవిధమైన ఆలోచన సాధకునకు తోచి అంతలో మాయమైంది అన్న అంతరార్థం మృగాలు గెంతి పరుగెత్తేయి అన్నదానిలో ధ్వనిస్తూంది. భుగోళశాస్త్రంలో పటానికి (Map) అధోభాగాన్ని దక్షిణదిక్కుగా చెప్తారు. కాన దేహపటానికి అంటే శరీరానికి అధోభాగం దక్షిణ దిక్కుగా చెప్పవచ్చు.

జటాయు మ రణం.

జటాయువు దశరథుడికి మిత్రుడుగా రామునకు అత్తడు. ఆ కారణంచేత రావణుడు సీతను ఎత్తుకొనిపోతూంటే ఆవని కూడదని వాదించింది. వినకపోతే రావణుడితో యుద్ధంచేసి రెండు రెక్కలూ తెగిపోవడంతో పడిపోయింది. సీతాన్వేషణలో రాముడు జటాయువును చూచేడు. జటాయువు సీతను రావణుడెత్తుకొని పోయిన సంగతిని చెప్పి ప్రాణాలు విడిచింది. రాముడు జటాయువునకు తండ్రికి వుత్తుడు చేసినట్లు దహన సంస్కారం జరిపేడు.

జటాయువు అంటే వేద విజ్ఞానం అని, వ్యుత్పత్యర్థంతో లోగడ చెప్పకొని వున్నాం. దశేంద్రియాల ఉద్రేకాన్ని తగ్గించడానికి వేదంలోని కర్మకాండయొక్క విధానం సాధకునకు తోడ్పడుతుంది. కాన దశ రథుడికి అంటే దశేంద్రియ నిగ్రహసాధకుడికి జటాయువు అనగా వేదం మిత్రుడు. వేదంలో చెప్పిన దశ ఇంద్రియనిగ్రహం ఆత్మానందసిద్ధికి మూలకారణం. రాముడు దశరథపుత్రుడుగా జటాయువునకు అత్తుడు అన్నదాని అర్థం అదే. దశగ్రీవుడికి జటాయువు తప్పవని వేస్తున్నావని బుద్ధి చెప్పింది అంటే, రాక్షసుల్లోకూడ అగ్నిహోత్రా రాధన వేదాధ్యయనం, కర్మాచరణం ఉంది. అయితే ముక్తికోసమూ, ఇంద్రియ నిగ్రహాన్ని సంపాదించడంకోసమూ వారు దానిని వినియోగించరు. దేవతానుగ్రహంతో వరాల్ని పొంది స్వార్థాల్ని పూరించు కోవడం కోసం వుపయోగిస్తారు.

‘అగ్నిహోత్రాణి వేదం శ్చ

రాక్షసానాం గృహే గృహే’

అని వాల్మీకి లంకాపురవర్ణనలో చెప్పేడు. ఈవిధంగా వేదంతో సంబంధం వున్న కారణాన దశగ్రీవుడికి జటాయువు బుద్ధి చెప్పింది అంటే, “వేద పరమార్థం ప్రకృతిని అపహరించడం కాదు. ప్రకృతియొక్క ఆరాధనతో ముక్తిని పొందాలి నుమూ!” అని సాధకునిలోని వేదవిజ్ఞానం దశేంద్రియవృత్తికి చెప్పింది అన్నమాట. తమోగుణ విశిష్టమైన దశేంద్రియవృత్తి దానినినివలనలేదన్నదే రావణుడు జటాయువును రెక్కలు తెగగట్టేడన్నదాని అంతరార్థం. జటాయువు యొక్క రెక్కలు అంటే వేదంలోని ఉపాసనా కర్మకాండలుగా భావించాలి. రామునితో జటాయువు సీతాపహరణంగూర్చి చెప్పిందంటే, సాధకునిలోని వేదవిజ్ఞానం-వేదవిహితంగా దశేంద్రియ సాధన చేసి యున్న సాధకునకు అతనిలోని దశేంద్రియకేంద్రంవేత ప్రకృతి అపహరింపబడింది, అనేదాన్ని అతనికి తెలిపిందన్నమాట. జటాయువునకు తండ్రికివలె అగ్ని నంస్కారం చేశాడంటే, దశేంద్రియ నిగ్రహ సాధ

నకు తోడ్పడిన వేద విజ్ఞానానికి తేజస్సు కల్గించేడు అన్నమాట అంటే సాధకుడు తనలో బాగా ప్రసారం పొందించేడు అని అర్థం. ఈవిధంగా దశేంద్రియ కేంద్ర వృత్తి యొక్క ప్రాబల్యాన్ని సాధకుడు గ్రహించేడు. ఇచ్చట తండ్రి పదం ఇంద్రియనిగ్రహసాధనను తెల్పేది. 'అగ్ని సంస్కార' పదం జ్ఞాన ప్రకాశాన్ని, సంస్కారపదం ఆప్రకాశాన్ని పొందడాన్ని తెల్పుతుంది. జటాయువు పదం వేదాన్ని తెల్పుతుంది.

అ యో ము ఖి క థ.

కథ :— సీతాన్వేషణం చేస్తూ రామలక్ష్మణులు అరణ్యంలో నడుస్తూండగా పాతాళ సదృశమైన లోతుగల ఒక పెద్ద పర్వతగుహ కనుపడింది. అది తమస్సుతో ఆవరింపబడివుంది. ఆ గుహ దగ్గరకు వారు వెళ్ళగానే అల్ప సత్వములకు భయం కల్గిస్తూ, వికృతమైన నోరు కలిగిన అయోముఖి అనే ఒక రాక్షసి కనిపించింది.

రాముడు, చూస్తూండగానే కామోద్రేకంతో అది లక్ష్మణుడిమీద పడింది. వెంటనే లక్ష్మణుడు దాని ముక్కు చెవులూ న్ననాలూ కోసివేశాడు.

ప్రకృతిని కోల్పోవడంతో విరహంవల్ల సాధకుణ్ణి, తమోవృత్తి బాగా ఆవరించింది అనీ, దానిని జీవాత్మ తొలగించిందనీ అయోముఖి కథకు అంతరార్థం చెప్పవలసి వుంటుంది.

మూలాధారంలో కుండలిని తమస్సుచేత ఆవరింపబడివుంటుంది. పాతాళ సమమైన పర్వతగుహ అంటే, దేహంలో అధోభాగంలో వాననామూలమైన మూలాధారచక్రం. 'అయోముఖి' అంటే, ఇనుప ముఖం కలది అని అర్థం. అంటే, వాచ్యార్థంలో అతి కర్కశమైనది అని దాని అర్థం. తమోగుణం అని అంతరార్థం. లక్ష్మణునిమీద కామోద్రేకంతో పడింది అంటే, తమోగుణం, జీవాత్మను

తన్ను అనుభవించడానికి, అంటే, పునర్జన్మనిచ్చే కర్మలను అవరించడానికి ప్రోత్సహించిందని అర్థం. రెండుద్వారాలుకల ముక్కు, చెవులు రెండుతామసిక రాజసిక ద్వంద్వాలయొక్క ఇంద్రియ వృత్తులకు ఉపలక్షకములు. రెండు న్తనములూ సాత్వికద్వంద్వాలకు ఉపలక్షకములు సాత్వికద్వంద్వాలవృత్తులు హృదయగర్భంలో పుట్టేవి. అవే గుండెపైని ఉన్న ప్రీ న్తనాలుగా పోల్చబడ్డాయి. సాధకునికి ప్రకృతి విరహంతో తీవ్రమై త్రిగుణాత్మక ద్వంద్వవృత్తులు జీవాత్మకు అవహిస్తాయని, వానిని సాధకునిలోని జీవుడు తనలోని ఆత్మాంశ ప్రభావంచేతొలగించుకుంటాడని రాముడు చూస్తూండగా అయోముఖిని లక్ష్మణుడు ముక్కు, చెవులూ, న్తనాలూకోసేడన్నదానిలోని అంతరార్థం స్పష్టంగానే కనిపిస్తోంది. శూర్పణఖకు న్తనాలు కోయలేదు. అయోముఖికి న్తనాలు కూడ కోశాడు. మొదట తామసిక రాజసిక ద్వంద్వాలే విజృంభించాయి. ఇప్పుడు సాత్విక ద్వంద్వంకూడ విజృంభించిందని అర్థం చెప్పాలి. న్తనము అనగా ధ్వని అని అర్థం వుంది. న్తన ద్వంద్వం అంటే ద్వందములయొక్క ధ్వనులు అనే అర్థం వస్తుంది.

వాచ్యార్థంలో ఈ అయోముఖి కథకు అనలు మూలకథతో పునకి కన్పించదు. అంతరార్థపరంగా సాధకునిలో ప్రకృతి దూరమైనప్పుడు కలిగే జీవాత్మయొక్క పరిణామాలను, వానిని సాధకుడు ఎట్లు ఎదుర్కోవాలో ఆ ఉపాయములను చెప్పవలసిన అవసరం ఉండడంవల్లనే ఈకథను వాల్మీకి వ్రాసాడు. ఇదేవిధంగా కబంధ వధ, శబరీదర్శనం, అనే కథలుకూడ అంతరార్థంతో సాధనల్ని వివరిస్తున్నాయి.

క బంధ వ ధ.

రానులక్ష్మణులు కౌంచారణ్యంలో సంచరిస్తూండగా కబంధుడనే రాక్షసుని హస్తాల్లో చిక్కుకున్నారు. కబంధుడనేవాడు తలలేని మొండెం మాత్రమే వున్న ఒక రాక్షసుడు. తల లేకపోయినా ఆతని

* గుండెలోనే నోరూ కళ్ళూ ఉన్నాయి. ఆతనికి యోజనం పొడవైన చేతులున్నాయి. వానితో తడిచి అడిచిలోని జంతువుల్ని లాగుకొని జక్షిస్తూ కుక్షి నింపుకుంటున్నాడు. రామలక్ష్మణులు ఆకబంధ హస్తాల్లో చిక్కుకొన్నారు. వారిని మ్రింగడానికి సిద్ధంగా ఉండగా రామలక్ష్మణులు వాడి రెండుచేతులూ ఖండించివేసారు. దానితో వాడు ప్రాణాలు విడుస్తూ తన కథ చెప్తూ తనకొక శాపంవుందనీ, తన చేతుల్ని నరికినప్పుడు తనకు శాపవిముక్తి కలుగుతుందనీ ఇంద్రుడు చెప్పిన మాటలు చెప్తాడు. రాముడు వానికి అగ్ని సంస్కారంచేసి ముక్తిని కల్గిస్తాడు.

కబంధుడు అంటే, 'క' అంటే సుఖం. 'బంధం' అంటే 'కర్మ బంధం' అర్థం. ఈవ్యుత్పత్త్యర్థంలో సుఖ రూప వాననాబంధం 'కబంధ' పదానికి అర్థం. ఇది ముక్తికిప్రతిబంధకంఅనే అర్థం ఆ కబంధ పదంలోనే వుంది 'క' అంటే సుఖం. ఆ సుఖం ఆత్మానందసుఖం. దానికి బంధం అంటే దాన్ని అడ్డగించే ప్రతిబంధకం. ఈవిధంగాకూడా మోక్ష ప్రతిబంధకమైన సుఖవాననాబంధంఅని 'కబంధ' పదానికి అర్థంచెప్పవచ్చు. వాడు యోజనా యామబాహుడు. ఆబాహువులతోనే ప్రాణుల్ని కుక్షిలో చేరుస్తున్నాడు. రెండు బాహువులు సుఖ దుఃఖాలకు, ద్వంద్వాలకు ఉపలక్షకం. సుఖ దుఃఖరూపంలో బహుత్వం ద్యోతకంచేసే మనోవృత్తి 'కబంధ' వృత్తి. ఈబహుత్వ ద్వంద్వ దృక్పథం మోక్ష ప్రతిబంధకమైనది.

‘ ఏక మే వా ద్వితీయం బ్రహ్మ ’

అని బ్రహ్మవేత్తలు బ్రహ్మపదార్థాన్ని చెప్తారు. సర్వమూ ఏకరూపమైన బ్రహ్మగా తెలియబడాలి.

* ఎవరిచేతనైనా నత్యం చెప్పించాలన్నప్పుడు గుండెమీద చెయ్యివేసికొని చెప్పు అంటారు. దుర్మార్గం చేసినప్పుడు గుండె లేకుండా చేసేడు అంటారు గుండె నత్యవృత్తికి స్థానమని ఈ ఉదాహరణ.

‘సర్వం ఖల్విదం బ్రహ్మ’ అన్నదికూడ ప్రకారాంతరంలో పైదాన్నే చెప్తుంది.

ఈవిధంగా సర్వమూ బ్రహ్మపదార్థంగా కన్పించకపోవడానికి సుఖ దుఃఖ మనోవృత్తులు కారణం. అవృత్తుల్ని నాశంచేసి ద్వైత దృష్టి లేకుండా సాధకుడు చెయ్యడమే, కబంధ బాహుచ్ఛేదంలోని అంతరార్థం. అయోముఖి కథ తర్వాత ఈ కబంధ బాహు విచ్ఛేద కథ చెప్పడంలో జాతిత్యం కన్పిస్తుంది. తమోవృత్తిని ఛేదించు కొంటేనే బహుత్వద్వైతదృష్టిని నాశం చెయ్యడం జరుగుతుంది. పాఠకుని సాధనా ప్రణాళికలోని అనుక్రమణికలో ఈ రెండు కథలకు క్రమాన్ని గుర్తించవచ్చు. రాముడు కబంధ దేహానికి అగ్నిసంస్కారం చెయ్యడం, కబంధుడు శాపవిముక్తుడై స్వర్గలోకానికి చేరడం అన్నది సుఖదుఃఖద్వైత్య దృష్టి పోగానే సాధకునిలోపల జ్ఞానప్రకాశం ఇనుమడిస్తుందనీ, అపైని ముక్తిమార్గంలో జేగీయమానంగా నడుస్తూండడమూ జరుగుతుందనీ ఈకథలు చెబుతున్నాయి.

శ బ రి క థ.

రామలక్ష్మణులు శబరి అనే తాపసిని దర్శిస్తారు.

శ్లో॥ అద్య ప్రాప్తా తపస్విధిః తవ సందర్శనా దిహ
అద్య మే నఫలం తప్తం గురవ శ్చ సుపూజితాః
అద్య మే నఫలం జన్మ స్వర్గ శ్చైవ భవిష్యతి
త్వయి దేవవరే రామ! పూజితే పురుషర్షభ!
చక్షుషా తవ సౌమ్యేన పూ తాస్మి రఘునందన!
గమిష్యామ్యహ మక్షయ్యాన్ లోకాన్ స్తాన్ త్వత్ప్రసాదతః
చిత్రకూటం త్వయి ప్రాప్తే విమానై శ్చౌతులప్రభైః
ఇత స్తే దివ మారూఢాః యా నహం పర్యవారిషం
తై శ్చౌహ ముక్తా ధర్మజైః మహాభాగ్యైర్మహర్షిభిః
ఆగమిష్యతి తే రామః సుపుణ్య మిమ మాశ్రమం

న తే ప్రతిగృహీతవ్యః సౌమిత్రినహితో లతిథిః
తం చ దృష్ట్వా వరాన్ లోకా నక్షయ్యాన్ త్వం గమిష్యసి
మయా తు వివిధం వన్యం సంచితం పురుషర్షభ
తవార్థం పురుషవ్యాఘ్ర! పంపాయా స్తీరసంభవం
ఏవ ముక్త స్స ధర్మాత్మా శబర్యా శబరీ మిదం
రాఘవః ప్రాహ విజ్ఞానే తాం నిత్య మదిహిష్కృతాం
దనో నృకాళా త్తత్త్వేన ప్రభావం తే మహాత్మనః
శ్రుతం ప్రత్యక్ష మిదామి సంద్యఘ్నం యదిమన్యనే
ఇ త్యుక్తా జటిలా వృద్ధా చీర కృష్ణాజినాంబరా
తస్మిన్ ముహూర్తే శబరీ దేహం జీర్ణం జిహ్వనతి
అనుజ్ఞాతా తు రామేణ హుత్వా త్మానం హుతాశనే
జ్వలత్పావక సంకాళా స్వర్గ మే హజగమ సా

నీదర్శనంవల్ల ఇప్పుడు నాతపస్సు సిద్ధిపొందింది. ఇప్పుడు తపస్సు సఫలమైంది. నాగురువులు పూజింపబడ్డవారైనారు. నాజన్మ సార్థకమైంది. ఇక నాకు స్వర్గమే రాగలదు. దేవశ్రేష్ఠుడవైన నీవు నాచే పూజింపబడ్డంవల్లనూ, నీసౌమ్యములైన చూపులు నాపైని పడ్డం వల్లనూ నేను పవిత్రురాలనయ్యాను. నీదయవల్ల అక్షయపుణ్య లోకప్రాప్తి నాకు కలుగుతుంది. నీవు చిత్త్రకూటం చేరగానే ఇంతకు పూర్వం స్వర్గం పొందిన నాగురువులైన మహర్షులు విమరాలమీద వచ్చి నాకు ఈ నీపుణ్యమైన అశ్రమానికి రాముడు సౌమిత్రితో నీకు అతిథిగా లభింపబడడు అతణ్ణి దర్శించినతర్వాత నీవు అక్షయ పుణ్యలోకాలు పొందుతావు, అని చెప్పేరు.

‘రామా! పంపాతీరసంభవమైన వివిధమైన వన్యమును నీకోసం సంపాదించబడింది’ అని శబరీ పలికింది. గాముడు, ఎంతమాత్రముం పంపాతీరం త్రోసివేయడానికి వీలులేని శబరీతో ‘దనువు వల్ల నీప్రభావంయొక్క యాధార్థ్యంగూర్చి తెలిసికొనియే వున్నాను. అ విన్నది ఇప్పుడు ప్రత్యక్షంలో చూస్తున్నాను’ అని చెప్పేడు.

కృష్ణాజినమును, నారబట్టను ధరించివున్న శబరి అక్షణంలోనే తనదేహత్యాగానికి సంకల్పించి రాముని అనుజ్ఞపొంది అగ్నిలోదూకి తనను అహుతి చేసికొంది. అగ్నిహోత్రంలో లీనమై ఆపె స్వర్గాన్ని చేరుకొంది.

శబరి వంశాతీర వన్యఫలాన్ని రామునకు అర్పించాలని చిరకాలంనుంచి సంపాదించి వుంచింది. అది ఇప్పుడు సమర్పించింది. రాముడు దానిని స్వీకరించాడు. దీనినే కవులు శబరి ఎంగిలిఫలాల్ని దాచి యిచ్చిందనీ రాముడు వానిని తిన్నాడనీ వర్ణించేరు. అవిధంగా శబరిని కన్తులంతా మూఢ భక్తురాలుగా చిత్రించారు. శబరిని రాముడే

“ విజ్ఞానే తాం నిత్య మబహిష్కృతాం ”

అన్నాడు. అంటే, విజ్ఞానమందు ఆమె ఎప్పుడూ ముందేవుంది. వెనుకబడిలేదు. అని దాని అర్థం. వాల్మీకి కంఠోక్తంగా ఈవిధంగా జ్ఞానపంతురాలుగా రామునిచేతనే అనిపించిన శబరిని ఎంగిలిపళ్ళు రామునకు యిచ్చిందనీ, మూఢురాలుగానున్న భక్తురాలుఅనీ తరువాతి కవులు అనాలోచితంగా వ్యాసేరు.

“ మయా తు వివిధం వన్యం

సంచితం పురుషర్షభ!

తవార్థం పురుషవ్యాఘ్ర!

సంపాయా స్తీర సంభవం ”

అన్నదాన్ని పుచ్చుకొని ‘వన్యం’ అన్నదాన్ని చిరకాలంనుంచి చెట్లనుండి సంపాదించిన వండ్లుగా ఎంగిలివిగా చిత్రించారు. శబరిని నిషాదస్త్రీ అన్నారు. అందుచే మూఢత్వం కలదికాన రుచిచూడడానికి కొరికి ఎంగిలి చేసిందన్నారు. నిజానికి అందులో ఎంగిలిమాట లేనే లేదు. ఎంగిలిచేసి తింటేనేకాని మంచివి వీవో తెలియవని మూఢభక్తితో అవిధంగా కొరికి చూచింది కిరాతస్త్రీ అని ఏదేదో గొప్పభక్తిని చిత్రించి నట్లు పూర్వకవులు కొందఱు అనునాదాల్లో చిత్రించడం జరిగింది. తన

భక్తురాలు కనుక ఎంగిలివైనా అప్యాయంగా దేవుడు అరగించేదని, భక్తి పరాకాష్ఠను కవితాశిల్పంలో చూపించేరు. అది సరికాదు. వాల్మీకిమాటలే ఆధారంకదా! వాల్మీకిలో ఎంగిలిమాట లేనే లేదుగదా! ఆ వన్యం, పంపా తీర సంభవ మని వుంది. అది చిరకాలంనుంచి సంజితము అని వుంది.

‘పంపా’ అంటే, తన్ను రక్షించువానిని రక్షించేది. అనగా ధర్మబుద్ధి, అని జ్ఞానపరంగానూ, లేక తన్ను రక్షించిన వానిని అంటే సేవించినవానిని రక్షించే దేవత అని, భక్తిపరంగానూ లోగడ అంతరార్థపరంగా చెప్పకొని వున్నాం. శబరి పంపాతీరమంచు మతంగా శ్రమంలో చిరకాలం మతంగమహర్షిని సేవించి తపస్సాధన చేసింది. మతంగమహర్షి శబర్యాశ్రమం వెళ్ళవలసిందిగా రామునకు చెప్పివున్నాడుకూడ. అపె మతంగా శ్రమంలో పంపాతీరంలో చిరకాలం భక్తితో చేసిన ఉపాసనయే అపె సంపాదించిన వన్యం అన్న దానికి అర్థం అవుతుంది. వనంలో సంపాదించింది వన్యం అని చెప్పవచ్చు. అంతేకాని ఎంగిలిపండ్లు అన్న అర్థం ఎక్కడా వాల్మీకిమాటల్లో లేదు. ‘వన్యం’ అంటే వనసంబంధమైనది; వనంలో పుట్టింది అని అర్థం. ‘ఫలన’ పదానికి అడవి అనేకాక, ‘జలం’ అనే అర్థంకూడ వుంది. వనానికి సంబంధించింది ‘వన్యం’. అంటే జలసంబంధమైనది అని అర్థం. కాన వన్యం అనగా భగవత్సంబంధమైన శక్తి అనే అర్థం వస్తుంది. దళరధునకు అగ్నిదేవుడు పాయనం ఇచ్చేడన్నప్పుడు మొట్టమొదటి పుత్రకామేష్ఠి భాగంలో ‘పాయనం’ అంటే, వయస్సుకు సంబంధించిందని, అంటే, జలమునకు సంబంధించింది అనీ పాయనమునకు భగవత్సంబంధమైన శక్తి అనీ అర్థం ఉందని మనం చెప్పకొన్నాం. అదే అర్థం ఇప్పుడుకూడా ‘వన్యం’ అనగా జలమునుండి సంభవమైనది. అది భగవత్ శక్తి అని మనం చెప్పకొవాలి.

“అప ఏవ సన ర్జాదా తాసు వీర్య మపాన్మజత్” అని నృష్టి శ్రమం చెప్పేటప్పుడు చెప్పబడివుంది. అంటే, భగవంతుడు నృష్టి శ్రమంలో మొట్టమొదట నీటినే నృష్టించాడనీ, తర్వాత, దానిలో తన

శక్తిని ప్రవేశపెట్టెదనీ దానికి అర్థం. నీటిలో భగవత్ శక్తి వుంది అనే దానికి ఇది ఉదాహరణం. ఇంతకంటే, నీటిలో పుట్టిన భగవత్ శక్తికి మఱొకటి ఉదాహరించనక్కరలేదు. ఇప్పుడు 'వన్యం' అనే పదం జల సంబంధమైనది అనే అర్థంలో వాడబడిందని చెప్పకోవచ్చు. అది జల సంబంధమైనది కనుకనే దానికి 'సంపాతీర సంభవం' అని అనడంలో ఔచిత్యం కనిపిస్తుందికూడ. 'నీరు సంపానదీతీర సంభవమైంది'; అని దాని వాచ్యార్థం. భగవత్ శక్తి, దేవతా భక్తివల్లగాని, ధర్మానురక్తి వల్లగాని వస్తుంది. 'సంపా' అన్నదానికి 'దేవత' అని ధర్మానురక్తి అనీ కూడ వ్యుత్పత్యర్థంలో మనం పైని అర్థం చెప్పకొన్నాం. ఈవిధంగా అంతరార్థం చెప్పినపుడు ఇక 'శబరి' ని 'కిరాత స్త్రీ' ని గా చెప్పడానికి వీలేదు. 'శవరి' అనేదే 'శబరి' గా మారింది అనాలి. సంస్కృతంలోను వంగ భాషలోనుకూడ 'వ' 'బ' యోరభేదః అని వుంది. 'వ' కార 'బ' కారాలకు బేదం లేదు అని దానికి అర్థం. ఈవిధంగా 'శబరి' ని 'శవరి' అని చెప్పడం తప్పుకాదు. 'శవరి' అంటే 'శేతే, వరే' ఇతి శవరీ' వరే-శ్రేష్ఠునియందు అంటే సర్వశ్రేష్ఠుడైన భగవంతునియందు శేతే=శయనించి వుండేది అని 'శవరీ' పదానికి (వ్యుత్పత్యర్థ్యం చెప్తే) భగవంతునిగూర్చియుండే నింతరమానసికవృత్తి 'శవరీ' పదానికి అర్థంగా చెప్పవచ్చును. నిత్యమూ భగవంతుని భావించే మనోవృత్తి శవరీ వృత్తి అన్నమాట. శబరి మతంగముని శిష్యురాలు. మతంగవృత్తి, ప్రాప్నోతి ఇతి మతంగః'. మతమును అంటే, అందరకు ఇష్టమైన సనాతనధర్మమును 'గ' అంటే పొందియుండునది అన్నది మతంగ పదానికి అర్థం. ఈవిధంగా మతమును ఆశ్రయించివుండే శవరి అంటే భగవద్భావన అన్నమాట. భగవద్భావన సనాతన ధర్మమును ఆశ్రయించినప్పుడే వృద్ధి పొందుతుంది, అన్నది 'మతంగ మహర్షి సేవతో శబరి తరించింది' అన్నదానికి అంతరార్థం. ఈవిధంగా శబరి అంటే సనాతన ధర్మపరమయిన భగవద్భావనావృత్తిగా చెప్పుకోవాలి. ఇప్పుడు పై శ్లోకాలకు నరైన అర్థంతో మనం ఈక్కింది విధంగా శబరి మాటలకు అర్థం గ్రహించవలసి వుంటుంది.

రామనందర్శనంతో “శవరి” ఇప్పుడు నాజన్మ సఫలమైంది” అంటుంది. రామవదానికి ‘రమంతే యోగినః అస్మిన్ ఇతి రామః’ అని నిర్విషయానందం అర్థంగా చెప్పికొనియున్నాం. ననాతన వేదమతాన్ని సేవించి వృద్ధినందిన భగవద్భావనకు విషయాలతో సంబంధంలేని ఆత్మానందం లభిస్తుందని మతంగుని సేవించిన ‘శవరి’కి రామదర్శనం లభించిందని అంతర్ధార్థంతో చెప్పకోవాలి. ఆత్మానందానికి ననాతనవేదధర్మప్రవర్తనతో భగవద్భావనను వృద్ధి చేసుకోవాలన్నమాట. ఈ రహస్యం ఇందులో ద్యోతకమౌతుంది. ఇప్పుడు నాగురువులు పూజింపబడ్డారు.’ అంటే, గురుసేవకు అనగా మతంగ సేవకు, అంటే ననాతన ధర్మ ప్రవర్తనకు ఫలితం లభించిందన్నది అర్థం. ‘నీవు చిత్త్రకూటంలోనికి రావడంతో స్వర్గాదిలోకాలతో తరించిన మతంగా శ్రమమహర్షులు వచ్చి ‘రాముడు పస్తున్నాడు. అని నాకు చెప్పేరు’ అని శవరి అంది. అంటే ఏమిటంటే చిత్ + త్ర + కూటం, అంటే, జ్ఞానముతో తరింపజేసే నిశ్చల ప్రశాంతస్థితి దాని వల్ల ఆత్మానందాన్ని అనుభవించినవారు నాకు నీవు వేరే ప్యయత్నం చెయ్యనక్కరలేకుండానే నీవద్దకు ఆ ఆత్మానందం తనంతలాను వస్తూంది. కాచివుండు, అని శబరియొక్క సాధనను తెలిసికొని అభినందించేరు, అని అర్థం. అందుచేత చిరకాలమునుండి పంపాతీరసంభవమైన వన్యం నీకోసం సంపాదించివుంచాను’. అంటే, ఆత్మానందంకోసం చిరకాలం నుండి, భగవద్భావనతో కల్గిన వన్యాన్ని అంటే భగవత్ శక్తిని నీకోసం అంటే, అనందానుభూతికోసం సాధించివుంచేను అని అర్థం. ఆ వన్యాన్ని, నీకు సమర్పిస్తున్నాను అనడమూ, రాముడు దానిని స్వీకరించడమూ, భగవత్ శక్తిని ఆత్మానందంలో లీనం చేయడం అనే అర్థాన్నిస్తున్నాయి, రాముడు ‘నేను పూర్వం విన్నది ఇప్పుడు ప్రత్యక్షంగా చూడదలచాను. (శ్రుతం ప్రత్యక్ష మిచ్ఛామి). అన్నాడు’. అంటే నిశ్చలప్రశాంతస్థితివల్ల ఆత్మానందం వస్తుంది, అన్న ప్రమాణవాక్యం అనుభవంలో రూఢమైంది, అని సాధకుడు భావించేడు అని అర్థం. అప్పుడే శవరి దేహం చాలించడానికై రాముణ్ణి

చూస్తూ అగ్నిప్రవేశంచేసి స్వర్గానికి పోయింది, అంటే, స్వయం ప్రకాశంతో అత్యానందానుభూతితో దేహత్యాగం తర్వాతనే ముక్తిని పొందడం జరగాలి అన్న సాధనారహస్యాన్ని వాల్మీకి శబరీ వృత్తాంతంలో మనకు అంతరార్థపరంగా చెప్పేడని భావించాలి. ఈ శబరీకథ కావాలని వాల్మీకి సృష్టించినకథ. దీనితో అరణ్య కాండను ముగింపజేసాడు వాల్మీకి. అరణ్యం అంటే, ప్రశాంతస్థితి అని అనుకొన్నాం కాన, ప్రశాంతస్థితియొక్క ఫలితమైన ముక్తిప్రాప్తిని గూర్చిన శబరీకథతో అరణ్యకాండను పూర్తిచెయ్యడంతో గొప్ప ఔచిత్యంకూడ కన్పింపజేసాడు వాల్మీకి.

అరణ్యకాండ పరిసమాప్తిచేస్తూ వరుసగా వాల్మీకి చిత్రించినవి ముఖ్యంగా మూడుకథలు.

అయోముఖికథ, కబంధవధ, శబరీకథ.

ఈ మూడు కథలు తామసగుణం నాశంచేసి (అయోముఖికథ) సుఖవాసనలు విడచి (కబంధవధ కథ) భగవత్ శక్తిని పొంది (శబరీకథ) ముక్తిని పొందాలి, అనే అర్థంలో క్రమ సాధనా సారాంశాలుగా అంతరార్థపరంగా కన్పిస్తున్నాయి. ఇవి సాధకులకు గొప్ప ప్రయోజనం కల్గించేవిగా ఉన్నాయి. ఈవిధంగా ప్రశాంత స్థితి సాధనలకు రామాయణంలో అరణ్యకాండకు విశిష్టస్థానం వుంది.

అంతర్ధా రామాయణము.

కిష్కింధాకాండ.

‘కిమ్ కిమ్ దధాతి ఇతి కిష్కింధా’ అని శబ్దకల్పద్రుమ గ్రంథంలో ‘పారన్నరాదిత్వాత్ పూర్వస్య కిమః మలోపః, నత్వం, షత్వంచ నిపాతనాత్ అని వ్యుత్పత్తి ప్రదర్శనం చేయబడింది. ‘కిమ్ కిమ్’ అంటే ఏదో యేదో అనిర్వాచ్యమైనదానిని దధాతి అంటే ధరించునగరి అని అర్థం. అంతర్ధాంలో మొదటి ‘కిమ్’ అనేదానికి కొంచెము అని, రెండవ ‘కిమ్’ అనేదానికి కుత్సార్థం, అనగా చెడ్డఅని అర్థం చెప్పి, కొంచెం చెడ్డకలది అని అర్థంలో సాధకునకు ప్రకృతి విరహంవల్ల కొంచెం చెఱుపు కల్గించే మనోవృత్తి అనే అర్థం చెప్పాలి. కిష్కింధలో రాముడు సీతా వియోగంతో బాధపడి వర్షర్తువు వెళ్ళేవరకు గడిపినాడు. అదే సాధకుడు ప్రకృతి విరహంలో కొంత బాధ ననుభవించినాడు అని అంతర్ధాపరంగా చెప్పకోవాలి. ఈ కిష్కింధ చానరులకు రాజధాని.

‘వన’ పదానికి జలం అర్థం. ‘వాన’ అంటే జలసంబంధమైన భగవత్ శక్తి. దానిని గ్రహించువారుకాన, వానరులు అంటే సాత్త్విక సంబంధమైన వృత్తులు అని చెప్పకోవాలి. అప్పుడు కిష్కింధకు సాత్త్విక వృత్తులు నివసించే పట్టణం అని అర్థం చెప్పవచ్చు. అప్పుడు మాయతో కలిసినప్పటికీ, నిన్సంగత్వంతో నంచరించే సాధకుని సాత్త్విక వృత్తులకు నిలయంగా ‘కిష్కింధ’ ను చెప్పకోవచ్చు. సాధకుడైన రాముడు ఈకాండలో మాయానరణంలోని శుద్ధమైన జ్ఞానమార్గంతో ప్రకృతియైన సీతయొక్క వియోగాన్ని, సాత్త్వికవృత్తుల సాయంతో పోగొట్టుకుంటాడు.

వా లి వ థ.

కిష్కింధను మొదట వాలి తర్వాత సుగ్రీవుడు పాలించారు. వారిరువురు అన్నదమ్ములు.

వలతే-చుట్టుకొనుచున్నది, లేక ఆవరించుచున్నది అనే అర్థంలో 'వాలి' అవుతుంది. అప్పుడు మనస్సును చుట్టుకొనియుండే 'మాయ' అని 'వాలి' పదానికి అర్థం వస్తుంది. వాలి ఇంద్రవత్సుడు. ఇంద్ర పదానికి మనస్సు అర్థంగా చెప్పివున్నాం కాన మనస్సుమండి పుట్టిన మాయ వాలి పదానికి అర్థంగా చెప్పడం సమంజసమే. సుగ్రీవుడు అనగా విశుద్ధ తత్త్వం అని చెప్పకొన్నాం. దేహంలోని పట్టుకాలలోని విశుద్ధ చక్రం గ్రీవాస్థానానికి సంబంధించింది. కాన సుగ్రీవపదంవల్ల సు-చక్రని గ్రీవ-కంఠస్థానము గలదిగా విశుద్ధచక్రం చెప్పబడుతుంది. ఈ విశుద్ధ చక్రంద్వారానే అజ్ఞాచక్రంలోకి సాధకుడు ప్రవేశిస్తాడు. ఈవిధంగా బుద్ధియొక్క విశుద్ధ తత్త్వం అని సుగ్రీవపదానికి అర్థం చెప్పకోవచ్చు. సుగ్రీవుడు సూర్యపుత్రుడు. సూర్యుడు మన బుద్ధి వ్యాపారాలలోని విశుద్ధతను ప్రచోదన చేసేవాడుగా. గాయత్రీ మంత్రార్థం చెప్తూంది. కాన సుగ్రీవపదానికి భగవద్విజ్ఞానంచేత కలిగే విశుద్ధ తత్త్వం అనే అర్థం చెప్పవచ్చు. అది మాయావృతమైవుంటుంది. సుగ్రీవుడు వాలిచేత అజ్ఞాతంగా వుంటాడు అన్నదానికదే అర్థం. అజ్ఞానం వాలి అయితే, విశుద్ధ తత్త్వం సుగ్రీవుడు. రెండూ ఒకే, అంటే, ఒకే భగవంతుని నుండి పుట్టినవే కాన మాయావిశుద్ధతత్త్వాలు రెండూ సోదరులుగా చెప్పబడుతూన్నాయి, వాలి సుగ్రీవుల తండ్రులువేరైనా, తల్లి ఒక్కతేయే.

విశుద్ధజ్ఞానాన్ని ఆవరించి, మాయ వుంటుంది. కాని, ఎప్పుటికైనా భగవత్ప్రహేయం లభించి, ఆమాయను ఛేదించుకొని విశుద్ధ జ్ఞానం బైట పడుతుంది. రామునిచేత వాలి వధింపబడ్డతర్వాత సుగ్రీవుడు రాజ్యానికి వచ్చేడు. అంటే మాయావరణం తొలగినంతనే విశుద్ధ తత్త్వం అజ్ఞాచక్రంలోనికి అంటే పూర్ణజ్ఞానంలోనికి ప్రవేశిస్తుందని దాని అర్థం.

"రాముడు చెట్టును చాటుబేసికొని వాలిని వధించేడు". అంటే, మాయకు యుద్ధంలో ఎప్పుడూ, ఎదురు పడకూడదు. ఎదురు పడితే ఆ మాయా ప్రభావంవల్ల ఎదుటివాడి మనోబలం నగం పోస్తుంది.

మాయను, ఎదురవడకుండానే చాటుననుండి సాధించాలి. అందుచేతనే 'శతే శత్యం ప్రకల్పయేత్' అని 'శతుని విషయంలో శాశ్వతాన్నే ప్రయోగించాలి' అన్నది యుద్ధనితియైయుందికూడ. మాయ భగవంతుని కూడ అవరించగలదు. కావుననే భగవంతుడు యోగమాయచే పరివేష్టించబడివుంటాడంటారు. రాముడు వారికి తాను కనపడకుండా చెట్టును చాటుచేసికొని వధించేడు; అన్నది మాయను సాధకుడు చాటుగానుండి దానిని తొలగించుకోవాలన్న అంతరార్థాన్ని చెప్తుందిగా గ్రహించాలి.

మహిషాసుర దుందుభి.

కథ:— సుగ్రీవునికి తాను వారిని చంపగలనని నమ్మకం వుట్టించడానికి రాముడు, వారి ఎప్పుడో చంపి ఋష్యమూకపర్వతం పైకి వడవేసిన మహిషాసురదుందుభియొక్క కళేబరాన్ని పొదాం గుప్తంతో ఎగురదన్నాడు. అంతకాదు వారి చేతులతో ఊగినలాడించిన నవ్వు తాళములను ఒక్క బాణంతో నేలమీదికి పడగొట్టాడు.

'మహ్యం శతే' ఇతి మహిశః, అనే వ్యుత్పత్తిలో భూమిని అశ్రయించియుండే, అంటే, ఐహిక సంబంధమైన కోరికలకు సంబంధించిన వ్యామోహం అని మహిశాసురుడు అన్నదానికి అర్థం చెప్పకోవచ్చు. ఆ ఐహికవ్యాపారం మాయాప్రాబల్యానికి వశపడి వుంటుంది. * మహిశాసురుడే, మహిషాసురుడు.

'దుందుభి' అన్నపదం గట్టిగా ధ్వనించే ఒక వాద్యాన్ని చెప్తుంది. మహిషాసురుడే. దుందుభి అంటే, భూమిని అంటిపెట్టుకొని ఉండే వాంఛలను మోగింపజేసే మాయాపరివారంలోని మనోవృత్తి. అని అర్థాన్ని చెప్పకోవచ్చు.

అహింసక్రతువు అనే యాగంలో 'భూమి దుందుభి మాఘ్నుతి' అని వేదంలో వున్నది. అదే మహిషాసురదుందుభి. దాని మోత భూసంబంధవాంఛల మోతయే అని అర్థం చెప్పాలి. భూమిని గొయ్యిగా తీసి ఆగోయియొక్క ముఖమును తోలుతో మూయించి దుందుభిగా చేసి

ఆయజ్ఞంలో వాయింపిస్తారు. దానిమోతలు భూనంబంధమైనవి కాన అవి భూమినావరించిన వాసనలుగా అంతరార్థం చెప్పకోవచ్చు. ఈయజ్ఞ ప్రక్రియతో మహిషాసురదుండుభి అన్నపదానికి ఇచ్చట భూనంబంధ వాంఛలమోతలని అంతరార్థం చెప్పకోవచ్చు.

మహిషాసుర దుండుభి కళేబరాన్ని వాలి ఋష్యమూకంమీది మతంగాశ్రమం పైకి చిమ్మివేశాడు. దాన్ని రాముడు పాదాంగుష్ఠంతో ఎగురదన్నేడు. దానితో సుగ్రీవునకు రాముని బలంమీద దృఢ విశ్వాసం కల్గి వాలిని చంపగలవాడు రాముడని సంతోషించేడు.

‘ఋష్యమూకం’ అంటే ఋషుల సంబంధమైన నిశ్చలస్థితి అన్నమాట. దానిమీద ‘మతంగాశ్రమం’ అంటే సనాతన వేదధర్మస్థితి వుంది. దానిలో వాలి ప్రవేశించలేడు. అంటే మాయ అక్కడకు చేరలేదు అన్నమాట, వాలి మహిషాసుర దుండుభిని చంపి అక్కడకు ఎగరదన్నేడు. అంటే, ఐహిక వాసనల మోతలను పటుత్వములేని వానినిగా చేసి ఆమనో నిశ్చలతపై మాయ విరజిమ్మిందన్నమాట.

రాముడు, అంటే, భగవదానందయుక్తుడైన సాధకుడు. అంగుష్ఠంతో, అంటే, శరీరంలో వున్న భగవత్ శక్తితో, * అంగు=శరీర మందు స్థ-ఉన్నది, శరీరం ఆధారం చేసికొని వున్న భగవత్ శక్తి అని అర్థం. ఎగరదన్నేడు; అంటే, భగవదానంద యుక్తునకు ఐహిక వాసనలు దూరంగా తొలగిపోతాయని అర్థం. కాలి వ్రేలితోమీటి పొరవేసేటంత తేలికగా, వానిని సాధకుడు ఎగురగొట్ట గలడు. అని దాని అంతరార్థం.

సప్త తాళభంజనం.

సప్త తాళాలు అంటే, శరీరంలోని సప్త ధాతువులుఅని అర్థం. భగవదంశ సప్త ధాతువులకు అతీతంగా ఎనిమిదవ అంశగా ఉండేది. సప్తధాతువులు కల శరీరం మాయావళంగానే ఉంటుంది.

‘అంగు’ అన్నది * అంగుళీయకమునకు వ్యుత్పత్యర్థం చెప్పడంలో సుందరకాండలో మరికొంత వివరింపబడింది,

అష్టమాంశయైన భగవదంశ దానిని అతిక్రమించి దానిలోనే వుంటుంది. భగవదంశను ఏడు ధాతువులను వేరుగాచూచి అష్టమాంశగా ప్రదర్శనము చెయ్యడమే ఇచ్చట రాముడు (సాధకుడు) నవ్వు తాళభంజనం చేశాడన్నదానిలోని అంతరార్థం. దేవకి వసుదేవులకు పుట్టిన ఏడుగుర్ని చంపినతరువాత అష్టమ గర్భంలో శ్రీకృష్ణభగవానుడు అవతరించేడు, అన్నప్పడుకూడ నవ్వు ధాతువులకు అతీతమై అష్టమాంశగా భగవచ్చైతన్యం వుంటుంది అన్నది, అంతరార్థపరంగా భాగవతకథలో కూడ చెప్పకోవల్సివుంది.

మహిషాసురుడైన దుందుభిని వాలి చంపడం అంటే, ఐహిక భోగవాంఛలను మాయ, తనతో వుండేటట్టుగా వానిని తన ఇష్టంవచ్చి నట్లు, ఇతరులపైన ప్రయోగించేట్లు స్వాధీనం చేసికొంది అని అర్థం: చంపేడనడంవల్ల దానిని నాశంచేశాడని అర్థం మాత్రంకాదు. స్వాధీనం చేసికొందన్నదే అర్థంగా చెప్పాలి.

ఋష్యమూకంపైని మతంగమహర్షియొక్క ఆశ్రమప్రాంతంలో మహిషాసురుని కళేబరంనుండి రక్తం స్రవించింది. మతంగమహర్షి ఆకళేబరాన్ని ఎవడు చిమ్మి పడవేసినాడో వాడు ఋష్యమూకంమీది ఆ ఆశ్రమ ప్రాంతానికివస్తే తల బ్రద్దలై చస్తాడని శాపం ఇచ్చాడు. అది కారణంగా వాలి అపర్యవహించిదికి వెళ్ళాడు. కనుకనే సుగ్రీవుడు వాలితో యుద్ధాన్ని తప్పించుకొనేందుకు ఋష్యమూకంమీద అంజనేయాది పరివారంతో మకాంపెట్టాడు.

'ఋష్యం' అంటే ఋషి సంబంధమైనది; అనగా భగవద్ధ్యానం లేక తపస్సు అని భావం. మూకం అంటే, మూగస్థితి. అంటే, మౌనం, అనగా భావ నిశ్చలత మతంగుడు అంటే, "మతం గచ్ఛతి ఇతి మతంగః" అంటే, నర్వ సమ్మతమైన వేద, సనాతన జ్ఞానమార్గమును పొందువాడని అర్థం. తపస్సుతో నిశ్చల స్థితిలో నున్న జ్ఞానం ఋష్యమూకం. దానిమీద మతంగాశ్రమమంటే వేదవిజ్ఞానం. అక్కడ

మహిషాసురుడైన దుందిభిరక్తం వారి చిమ్ముకట్టు చేసాడంటే, సాధకునిలోని మాయ, ఐహికవాసనలవల్ల కలిగే భయాన్ని నిశ్చలస్థితిలో నున్న వేదవిజ్ఞానమార్గంలో ప్రసరింపజేసింది అని అంతరార్థం. మతంగుడు వారిని శపించడం అన్నది మాయ తాను జ్ఞానాన్ని నిశ్చలతను నాశం చెయ్యడానికి యత్నిస్తే ఆ మాయయే వేదవిజ్ఞానంవల్ల నశిస్తుంది అన్న అంతరార్థాన్ని చెప్తోంది. సుగ్రీవుడు వారి భయంతో ఋష్యమూకంమీది మతంగాశ్రమంలో మకాంపెట్టేడు, అంటే విశుద్ధతత్వం తపస్సుతోడి నిశ్చలస్థితితో కలిసి వుంటుంది అని అర్థం. అంజనేయుడు, అంటే భగవదన్వేషణాబుద్ధి యొక్క తత్వం. దానికి సంబంధించిన సాత్త్వికవృత్తులు జ్ఞానంతో కలిసి వుంటాయి అన్నది అంజనేయుడు మణికొన్ని వానరములు సుగ్రీవునితో ఉన్నాయన్నదాని అంతరార్థం.

తార. రుమ

కథ :— 'తార' వారి భార్య. 'రుమ' సుగ్రీవుని భార్య. వారి సుగ్రీవుని పారద్రోలి అతని భార్యనురుమను తాను భార్యగా చేపట్టేడు. తర్వాత అన్నగారగు వారిని రామునిచే చంపించి సుగ్రీవుడు తన భార్యను తిరిగి స్వీకరించడమే కాక వారి భార్యను తారనుకూడ తాను భార్యగా చేసికొన్నాడు.

ఏమిటి అక్రమ ప్రవర్తనలు! 'తార' మహాపతివ్రతల కోవలోనిది. పంచకన్యలలో ఒకతెనుగా ప్రాతన్మరణీయనుగా వెప్తారు. తమ్ముడైన సుగ్రీవుని భార్యను వారి స్వీకరించడమేమిటి? దానికి ప్రతిక్రియగా అన్నను చంపించడమేమిటి? అన్న భార్యను, మాతృ సమానురాలిని, భార్యగా చేపట్టడమేమిటి? దీనికంతకూ రాముడు కారణం కావడమేమిటి? ఇట్టి అశ్లీలప్రవర్తకుల కథలకు వేదతుల్యమైన రామాయణంలో స్థానమేమిటి?

పై శంకలకు వాచ్యార్థంలో సమాధానం దొరకనే దొరకదు,

అంతరార్థ పరంగా పై నంగతులను మలచి అర్థం చేసికొంటే, ఆధ్యాత్మిక సాధనలలో, ఉన్నతోన్నత సాధనలుగా అవి మనకు గోచరిస్తాయి.

'వాల్మీ' అంటే మాయ. సుగ్రీవుడంటే విశుద్ధతత్త్వం. రెండిటికీ ఒకటే జన్మస్థానం అయినా, రెండూ ఒకటి వుంటే, మఱొకటి బ్రతికి వుండలేదు. అంతటి బద్ధవైరం వాటి రెండిటికీ.

'రుమా' అంటే ప్రకృతి నంపద. రకారం అగ్నిబీజం. రు అంటే ప్రకృతి (౯ + ౬) అంటే అగ్నివలె ఆశ్రయించినవానిని దహించే ప్రకృతియొక్క; మా-నంపద. ఈవిధంగా రుమ ప్రకృతినంపదకు ప్రతీక. అది సుగ్రీవుని భార్య. అది విశుద్ధతత్త్వంతో అంటే పరమాత్మ తత్త్వంతో నిత్య నన్నిహితంగా ఉంటుంది. అప్రకృతినంపదను అజ్ఞానం అంటే, మాయ తాను అనుభవించడానికిగాను స్వవశం చేసి కొంటుంది కాని, అది దానివద్ద నిలవదు. పూర్తిగా ప్రకృతి ఎప్పుడూ మాయకు వశపడదు. అది విశుద్ధతత్త్వానికే వశపడి ఉంటుంది. సరిగ్గా ఇదేవిధంగా రాముని భార్య సీత ప్రకృతి. దశకంఠ రావణుడు ఇంద్రియ ప్రాబల్యం. ప్రకృతిని ఆ ఇంద్రియ ప్రాబల్యం అంటే రావణుడు వశపడుచుకోవడానికి తీసుకొనివెళ్ళుతాడు. చివరకు ప్రకృతిమాత్రం పురుషుని (రాముని) చేరికొంటుంది.

రాముడు, తనభార్యను రావణుని నుండి తీసికొని రావడానికి, సుగ్రీవుని కోరడం, అతనికి తనవలెనే కల్గిన ఇబ్బందిని తాను తీర్చడం అన్నది రామసుగ్రీవుల మైత్రికి సమసాదృశ్యకారణంగా కన్పిస్తూంది. ఈ రామసుగ్రీవుల భార్యల కథావిషయాలు ప్రకృతి మాయ వశంలో ఉండదనీ, అది చివరకు జ్ఞానానికే వశపడుతుందనీ, అంతరార్థాన్నిస్తున్నాయి.

'తార' అంటే, తరించాలి, అనగా జనన మరణరహితమైన ముక్తిని పొందాలి అని ప్రతిజ్ఞివియొక్క మనసులోను ఉండే ఒకానొక

నిత్యమైన పవిత్ర మనోభావన. మాయావరణాన్ని విడువ లేక దానితోనే తరించాలనే దానికి మొదట వుంటుంది. కాని, ఆకోర్కె అంటే తారాస్థితి (తరించాలనే కోర్కె) మాయతో తరించలేదు. మాయాశక్తికి వశపడి పోయి మాయనుండి బయట పడడానికి దారి తెలియక దానినే నమ్ముకొని వుంటుంది. మాయకు, తార సంబంధంవల్ల, కొన్ని దైహిక సిద్ధులు, అంటే అణిమాదులుమాత్రం కలుతాయి, అదే వాలికి తారకు వుట్టిన అంగదుడంటే. అంగ + ద - శరీరమునకు ఇచ్చు సిద్ధులగు అణిమాదులను ఇచ్చు శక్తి. తాను కోరిన ముక్తి లక్షణాలు లేకపోయినను, మాయాసిద్ధులను కల్గినందుకే తృప్తిపడి, స్వవృత్తినుండి జారి పోయి మాయతోనే ఉండిపోతుంది తార (తరించాలనే మనోవృత్తి); అదే అంగదునితో, తార, వాలిని నమ్ముకొని వుండడం అంటే. వాలిని చంపినందుకు తార రాముణ్ణి ఉపాలంభం చేసింది. వాలివధ తర్వాత రాముడు, తాను వాలిని చంపడాన్ని సమర్థిస్తూ చేసిన హితబోధవల్ల తిరిగి స్వవృత్తి ఏమిటో గుర్తించుకొని తరించడానికి, తార సుగ్రీవుని అండను అంగదునితోకూడా చేరింది. అంటే, సాధకునిలోని తరించాలనే చిరకాల వాంఛ మొదట్లో సరియైన మార్గంలో చరించలేక సిద్ధుల వశంలో చిక్కుపడిపోయినా చివరకు జ్ఞానమార్గంలోనే ప్రవేశిస్తుంది, అనే జ్ఞానమార్గ రహస్యాన్ని తెలుపుతూదిగా గ్రహించాలి. తార ముందు వాలి భార్యయై తర్వాత సుగ్రీవునకు భార్యయైనది. తరించాలనే వాంఛ ఉంటే, సాధకుడు మొదట్లో చిక్కులుపడ్డా చివరకు తరిస్తాడని ఈ తార కథయొక్క అంతరార్థం. ఇప్పుడు తారకథ పతితురాలి కథగా కాక ఆధ్యాత్మిక సాధనలలో ఉన్నతస్థాయినందుకొన్న గొప్ప సాధనగా మనకు స్పష్టపడుతుంది. కనుకనే తారానామ స్మరణం ముక్తిదాయకంగా చెప్పబడింది.

అంజనేయుడు.

కథ :— సుగ్రీవుని మంత్రి అంజనేయుడు, అంజనేయుడు శ్రీరామునికి సుగ్రీవునకూ మైత్రిని సంఘటించినవాడు.

అంజనేయుడంటే, భగవదన్వేషణాపరమైన బుద్ధి. అం = నర్వ వ్యాపకుడైన విష్ణువును, జనయతి ఇతి, పుట్టించునదికాన అంజనా అవుతుంది. “అంజనాయాః అయం అంజనేయః. అంజనకు సంబంధించినవాడు అనగా, నర్వవ్యాపక భగవత్తత్వమును ఉపాసించేవాడు, అంజనేయుడు. అదే బుద్ధితత్త్వం బుద్ధి నిశ్చయాత్మకం. కాన, మనసు యొక్క సంశయాత్మక మాయను వినర్జింప జేసి విశుద్ధతత్త్వముతో అంటివుండేది బుద్ధితత్త్వం. అహంస్థితి బుద్ధిది ఇదం స్థితి మనస్సుది ఆనందానికి, విశుద్ధ తత్త్వానికి అనుబంధం కల్గించేది. భగవదన్వేషణాపరమైన బుద్ధి. అది విశుద్ధతత్త్వంతో వుంటుంది అన్నదే రామునకూ సుగ్రీవునకూ మైత్రిని కలిపినవాడు అంజనేయుడన్న కథా వాక్యానికి అంతరార్థంగా గ్రహించాలి.

వారి సుగ్రీవులలో రాజైన వారిని విడిచి సుగ్రీవుని అంటి అంజనేయుడు ఉన్నాడు అంటే మనసు తాలూకు మాయను విడిచి విశుద్ధతత్త్వమును బుద్ధిఅంటివుంటుంది అన్న అంతరార్థాన్ని గ్రహించాలి. ఈబుద్ధి విశుద్ధతకూ, భగవంతునికి మధ్య సంయోజక శక్తిగా పని చేస్తుంది. అదే రామునకు, సుగ్రీవునకు అంజనేయుడు మైత్రిని సంఘటింప జేసాడన్నదానిలోని అంతరార్థం.

స్వయం ప్రభ.

కథ:- స్వయంప్రభ అనే ఆమె, సీతాన్వేషణచేస్తూ చీకటిగుహలో ప్రవేశించి దిక్కు తెలియని వానరులను, హఠాత్తుగా బైటపడవేసింది.

స్వయంప్రభా వృత్తాంతం కేవలం అంతరార్థపరంగా అన్వయించుకోవగలిగింది. తన గుహలో చీకటిలో చిక్కుకొన్న వానరులకు స్వయంప్రభ తాను తోడ్పడ్డం అన్నది జరిగిన కథగా కన్పించదు. ఆ స్వయంప్రభయొక్క వృత్తాంతం మరి ఎక్కడా కన్పించదు. కావాలని వాల్మీకి సృష్టించిన పాత్రయే ఇది. ‘స్వయం ప్రభ’ అంటే, తనంతట తానుగా సాధకునిలో పుట్టిన ప్రకాశం. అంటే, స్వయంగా కల్గిన భగవత్ ప్రకాశం అన్నమాట. సాత్త్వికవృత్తులు ప్రకృతిని

అశ్వేషించడానికి పూనుకొని బయలుదేరినపుడు అంతలోనే తమన్ను ఆవరించి తిరిగి అంతలోనే స్వయంప్రకాశమైన జ్ఞానం కలుగుతుందనీ, సాత్త్విక వృత్తులతో భగవదన్వేషణ చేసే సాధకులకు ఎదురయ్యే సంసారికబాధలు, హఠాత్తుగా మాయమైపోతాయి; అన్న జ్ఞానమార్గ రహస్యం, స్వయంప్రభా వృత్తాంతంలో అంతర్ధర్మపరంగా స్పష్టంగానే కనిపిస్తుంది.

సంపాతి కథ.

సముద్రతీరంలో వానరులు ప్రాయోపవేశంచేసి చనిపోవడానికి కృతనిశ్చయమై కూర్చుండి తమలో తాము 'సీతను రక్షించడానికి రావణునితోపోరి ప్రాణాలు విడిచిన జటాయువు మనకంటే ఎంతో ఘనుడు' అనుకుంటూంటే, అక్కడే రెక్కలు కాలిపోవడంవల్ల ఎగర లేక పడివున్న 'సంపాతి' అనే ముసలి గ్రద్ద విని డేకుకుంటూ వారి వద్దకు వచ్చి తన తమ్ముడైన జటాయువుయొక్క ఘరణవృత్తాంతం వారివల్ల సంపూర్ణంగా విని దుఃఖించింది.

గరుత్మంతుడూ, అనూరుడూ అన్నదమ్ములు. కళ్యణునివల్ల వినతకు కల్గిన బిడ్డలు. అనూరుడికి సంపాతి, జటాయువు అనువారు బిడ్డలు. వీరు చిన్నతనంలోనే తమశక్తిని పరీక్షించుకొనేందుకు పోటీపడి సూర్యుణ్ణి మ్రింగడానికి ఉద్దేశించి అకాశంపై కెగిరారు. సూర్యుణ్ణి సమీపించిన జటాయువు సూర్యకిరణాల వేడికి రెక్కలు మాడిపోయే స్థితిలో ఉండగా, సంపాతి సూర్యతాపం తన తమ్ముడికి తగలకుండా తన రెక్కల్ని, జటాయువుకి గొడుగుగా పట్టి నిల్పింది. దానితో జటాయువు బ్రతికేడు. సంపాతి రెక్కలు మాడి ప్రాణావ శిష్టుడై దక్షిణ సముద్రతీరంలో పడిపోయేడు.

సంపాతి, వానరులవల్ల తన తమ్ముని సంగతిని విని ప్రాయోప వేశం చేస్తూన్న వానరులపై జాలిపడి తన నిశితమైన చూపును లంక మీదికి ప్రసరింపజేసి లంకలో రావణుడు సీతను దాచడం, సీత రాక్షస శ్రీలమధ్య బాధ పడుతుండడం చూచి వారికి అనంగతి

చెప్పేడు. అట్లా చెప్పడంతోనే అశ్చర్యంగా అతని రెక్కలు తిరిగి మొలిచేయి.

కశ్యపునకు పుట్టిన గరుత్మంతుడూ, అనూరుడూ అనువారు అన్నదమ్ములు. అంటే భగవంతునివల్ల పుట్టిన వేదమూ, వేదాంతములు (ఉపనిషత్తులూ) నమములై అన్నదమ్ములవంటి సాదృశ్యం కలిగినవి, అన్నది అంతరార్థంగా చెప్పాలి. గరుత్మంతుడు ఛందోమయుడు అని ప్రసిద్ధి వుండనేవుంది. కాన గరుత్మంతుడు అంటే కర్మ భక్తి ఉపాసనాసేవాదిరూపమైన యావద్వేదము అనేది అంతరార్థం. 'అనూరుడు' అంటే, అను + ఉరు; ఉరు అంటే గొప్పవాడు అనగా భగవంతుడు, అనునరించిన ఉరువు కలవాడు అనూరుడు అవుతాడు. అంటే, భగవంతుని అనునరించుటండే ఉపనిషద్భాగం, అనగా, వేదాంత భాగం అనూరు పదంవల్ల వ్యక్తమౌతుంది. అనూరునికి పెద్దకొడుకు సంపాతి. నమ్యుక్ + పాతి ఇతి సంపాతిః లెన్నగా పడేది అనగా ఊహించగల శక్తి సంపాతి అని పిలవబడుతుంది. ఆ నమ్యుక్ శక్తి ఉపనిషద్విజ్ఞానం వల్లనే ఏర్పడుతుంది, కాన అనూరుని కొడుకు సంపాతి అన్నమాటకు ఉపనిషత్తుల వల్ల కల్గిన విజ్ఞానం అనీ, అది భగవంతుని సూటిగా చెప్పగలదనీ చెప్పకోవాలి. సంపాతి అంటే ఉపనిషద్విజ్ఞానమనీ, జటాయువు అంటే కర్మపరమైన వేదవిజ్ఞానమనీకూడ చెప్పకొనియున్నాం. ఉపనిషద్వేదాంతఉపనిషద్విజ్ఞానం, ప్రకృతినిగూర్చి దశేంద్రియ ప్రవర్తనను గూర్చి లెన్నగా తెలుపగలది అన్న అంతరార్థాన్ని సంపాతి లంకలోని సీతనుగూర్చి, రావణుని గూర్చి తన గృద్ధచూపుతో (నిశితదృష్టితో) చూచి చెప్పేడు అన్న మాటవల్ల మనం ఊహించుకోవచ్చు.

తమ బలాబలాలను పరీక్షించుకోవడంకోసం, జటాయువూ, సంపాతి సూర్యుని పట్టుకోవడానికి ఎగిరేరు. సూర్యుడంటే విజ్ఞాన

* ఉరుకముడు భగవంతుడనే అర్థంలో విష్ణు సహస్రనామ ప్రాశస్త్యంలో వుంది. గొప్ప కృమంగలవాడని అర్థం.

రూపప్రకాశంగల భగవంతుడు. జటాయువు, నంపాతీ అంటే, వేదమూ వేదాంతమూ అనగా ఉపనిషత్తులూ, ఆ పరమాత్మ స్వస్వరూపాన్ని తెలుపడానికి రెండూ యత్నం చేశాయి అని వైదాని అంతరార్థం. జటాయువును నంపాతి రక్షించేడంటే, కర్మఉపాసనా సేవా మార్గాలు, జ్ఞానమార్గంచేత పరిరక్షింపబడవలసినవే తప్ప అవి స్వయంగా పరబ్రహ్మను చూచేకత్తి కలవికావనీ, జ్ఞానమార్గం వానిని నిలువరిస్తుందనీ అర్థం. నంపాతి రెక్కలు మాడిపడిపోయి తిరిగి సీతావృత్తాంతంచెప్పి రామదూతలకు సాయపడ్డంతో రెక్కలు యథా ప్రకారం పొందేడు అంటే, జ్ఞానమార్గం అనగా ఉపనిషత్తులు భగవంతుణ్ణిగూర్చి ఎంత చెప్పినప్పటికీ భగవంతునిగూర్చి అజ్ఞానమార్గంతో ప్రకృతిని ఇంద్రియాలను తెలిసికొని సాత్త్విక వృత్తులను పోషించుకుంటూ సాధనలో భగవదన్వేషణ జరిపినప్పుడే అఉపనిషత్తుల విజ్ఞానం అనుభవంతో చరితార్థం అవుతుందనీ, కేవలం జ్ఞానం మాత్రం చాలదని. తెలిసినదానిని సాధనలో ఉంచడమే ప్రధానమనీ పై కథాబాగం మనకు అంతరార్థాన్ని ద్యోతకం చేస్తూంది. నంపాతికథకు అంతరార్థంగాతప్ప బాహ్యార్థంలో ప్యాధాన్యంలేదు. సీతనంగతి చెప్పడానికి అది అంత అవసరంకాదు.

అంజనేయుని జనన వృత్తాంతం.

కథ ;— నముద్రం దాటడానికి అంజనేయుడు మాత్రమే నమర్చడని అంజనేయుణ్ణి ప్రస్తుతిస్తారు. వానరులు అంతా. అంజనేయుడికి జాంబవంతుడు స్వస్వరూపజ్ఞానాన్ని గుర్తింపజేస్తాడు. “నీవు వుట్టినప్పుడే సూర్యుణ్ణి మ్రుంగాలని ఎగిరినాడవు, అప్పుడు నీమీద ఇంద్రుడు వజ్రాయుధాన్ని ప్రయోగించేడు. అదెట్టుకునీవు భూమిమీద పడిపోయేవు” అంటాడు జాంబవంతుడు.

అంజనేయుడంటే, భగవదన్వేషణాపరమైన బుద్ధి తత్త్వంగా చెప్పుకొని యున్నాము.

బుద్ధి పుట్టినది పుట్టినదిగా ఉంటే, అంటే మాయావరణప్రభావం ఇంకా మీదపడని స్థితిలో వుంటే, భగవదన్వేషణాసరమైన ఆబుద్ధి భగవంతుని సూటిగా గ్రహించే శక్తివంతంగా వుంటుంది అన్నదే ఆంజనేయుడు పుట్టినప్పుడే సూర్యుణ్ణి పట్టుకోవడానికి ఎగిరేడన్నదాని అంతరార్థంగా గ్రహించాలి. సూర్యుడంటే భగవంతుడే. గాయత్రి మంత్రంలోను, ఆదిత్యహృదయంలోనూ సూర్యుణ్ణి భగవంతుడుగానే చెప్పడం జరిగింది. 'ధ్యేయస్సదా నవిత్త మండల మధ్యవక్తీ నారాయణః' అనికూడ వున్నది.

ఇందుడు వజ్రాయుధాన్ని ప్రయోగించి దెబ్బతీయడంతో ఆంజనేయుడు భూమిమీద పడ్డాడు. అంటే, సంశయాత్మకమైన మనస్సు ఇంద్రపదానికి అర్థంగా చెప్పకొనే వున్నాం. సంశయాత్మక మనస్సు అంటే, మాయావృతమైన మనస్సు భగవంతుని సూటిగా తెలిసికొనాలనే బుద్ధిమీద దెబ్బతీస్తుంది అన్నదే ఇందుడు వజ్రాయుధంతో ఆంజనేయుణ్ణి కొట్టేడన్నదానికి అంతరార్థం. ఇంద్రపదానికి మనస్సు అనే అర్థం లోగడ చెప్పకొన్నాం. అప్పుడు ఆంజనేయుడు భూమిమీద పడ్డాడు; అంటే, తన్ను భగవంతుణ్ణి చేరడానికి అటంకం కల్గించిన మాయను అర్థంచేసికొని మాయాతత్వాన్ని గ్రహించడానికి భూజాతయైన పృథ్వీని అన్వేషించడానికి బుద్ధి పూనుకుంటుంది; అన్నది అంతరార్థంగా గ్రహించాలి. ఇప్పుడు భూజాతయైన పృథ్వీ రూపిణిని సీతను నముద్రందాటి తెలిసికొనడానికి నీకంటే నమద్ధులు లేరు; అని ఆంజనేయుణ్ణి స్తుతించారంటే బుద్ధి యొక్కటే ప్రకృతి నన్వేషణ చేయగలదని దానికి ఆవరించిన సంశయాత్మక మాయావరణాన్ని పృథ్వీతత్త్వపరిశీలనతో ముగించుకొనడంవల్ల పృథ్వీ దర్శనం లభించగలదని, అంతకుమినహా మరోమార్గం లేదని జ్ఞానమార్గ రహస్యం చెప్పడమే ఆంజనేయుడు సూర్యుణ్ణిమింగడానికి యత్నించిన కథను జాంబవంతుడు చెప్పడంలో వాల్మీకి ఉద్దేశం, అంతరార్థంగా మనకు స్పష్టపడుతూంది.

‘యో బుద్ధేః పరతస్తునః’ అన్నది భగవద్గీతావాక్యంబు బుద్ధి ప్రకృతిని దాటితే భగవత్ప్రకృతి బోధపడుతుంది; అని దాని అర్థం. రామాయణంలో అంజనేయపాత్రతో ప్రకృతిపరిశీలన జరిగింది. తద్వారా ప్రకృతిపురుషుల నమైక్యంజరిగింది. ఇదిసాధనలతో మనలో సాధించడమే ప్రకృతి పరిశీలనలో భగవంతునిలో ఐక్యపడడమన్నా ముక్తిమార్గం పొందడమన్నా.

బుద్ధింద్రియానికి అవల భగవంతుడున్నాడు అనిభగవద్గీతచెప్తోంది. అంజనేయుడు ప్రసన్నుడైనతర్వాతనే శ్రీరాముడు ప్రసన్నుడౌతాడు, శ్రీరాముడు అంజనేయుని తన గృహద్వారమందుంచి అతని అనుమతి మీదనే భక్తులకు తాను దర్శనమిస్తాడని ఒక రామాయణంలోఉంది. అంటే బుద్ధింద్రియముద్వారానే అనందరూపభగవానుని దర్శించడం జరుగుతుందని దాని అంతరార్థం. అంజనేయుడులేని రామప్రతిష్ఠ ఎచ్చటాఉండదు. శ్రీరాముని నన్నిధిలోనో లేక ఎదురుగానో అంజనేయ మూర్తి ఉండితీరాలి. యో బుద్ధేః పరతస్తునః అన్నదాని అర్థాన్ని రామాంజనేయ ప్రతిష్ఠ చెప్తోంది.

భగవద్గీతలో ఇట్లా వుంది,

శ్లో॥ తేషాం సకత యక్తానాం భజతాం ప్రీతిపూర్వకం

దదామి బుద్ధియోగం తు యేన మా మువయాంతి తే॥

ఎవరైతే నన్ను ప్రీతిపూర్వకంగా నిరంతరం కలిసివుండి సేవిస్తారో వారికి నన్ను చేరుకోవడానికి బుద్ధియోగాన్ని ఇస్తాను. అవి భగవంతుడు చెప్తోన్నాడు అని దాని అర్థం.

దీన్నిపట్టిచూస్తే మోక్షంకోరేవాడు నిరంతరం భగవంతునితో కలిసి వుండాలని, అభగవంతుని సంతోషంతో సేవిస్తూ ఉండాలని, అట్లా ఉండేవారికే భగవంతుడు ముందుగా బుద్ధియోగాన్ని ప్రసాదిస్తాడనీ, అబుద్ధియోగంద్వారా సాధన చేస్తేనే వారు ముక్తిపొందుతారని తాత్పర్యం. ఇదే రామాంజనేయుల అవిహతసాన్నిధ్యానికి అంతరార్థంగా గ్రహించాలి.

స్కందరకాండ . యుద్ధకాండలు.

ఇంద్రియ విలీనీకరణ సాధన.

సుందరకాండ.

పాదప విషయనూచిక. సాదననూచిక పీఠే.

కృతము.

- 1 నామవిర్వచనం — 1
1. అంజనేయుని ననుద్రలంఘనం— బుద్ధియోగం దైవ యాధ్యాత్మ్యాన్ని 4
గాధించుయత్నం
2. మైనాక దర్శనం — అజిమాది సిద్ధలను దర్శించుట 15
3. సురన అంజనేయుని బలపరీక్షచేయుట, — జన్మవాసనలు బుద్ధియోగమును 17
చరిక్షించుట,
4. ధాయాగ్రాహ నిగ్రహం — తేజస్సు కుంగజేయుదుష్టశక్తిని 3
జ్ఞానశం చేయుట.
5. లంకిణీ విజయం — శమోగుణాన్ని శివశపఠచకానుట 20
6. అంజనేయుని అంకావ్యవేశం — బుద్ధిశ్రమోలోకాన్ని పరికించుట 23
7. మందోదరిని సీతగా భ్రమించుట — ఇంద్రియ నిగ్రహవృత్తిని ప్రకృతి 25
రూపంగా పొరపడుట.
8. త్రిజటాస్వప్నం — దివ్యదృష్టి ప్రాప్తి 28
9. అంగుళీయక ప్రదానం — తగవత్తత్వమును ప్రకృతితో 29
చేటుట,
10. హనుమంతునితో సీత సంభాషించుట — బుద్ధియోగంతో ప్రకృతియొక్క 31
విమర్శ.
11. కాకాసురుని వృత్తాంతం — ద్వంద్వస్థితిని వశంచేసికొనుట 34

12. నీకా శిరోమణి ప్రదానం — ప్రకృతి తన తపనను
భగవంతునకు చేర్చగోరుట 37
13. హనుమంతుని తిరుగు — బుద్ధి ప్రకృతిని తెలిసికొని 44
ప్రయాణం, రాక్షస దధి అనందాంశను చేరుకొనుదారిలో
తమోవృత్తులెదిరించుట,
వానిని వాళం చేయుట.
14. రావణునకు హనుమంతుని — ఇంద్రియ శక్తికి బుద్ధి సాధ్య
గూర్చి ఆలోచన, పడేది కాదనిపించుట. 46
15. అక్షకుమారపథ — ఇంద్రియ ప్రాథమిక వృత్తుల 47
వాళం.
16. బ్రహ్మత్వంతో ఇంద్రియజిత్తునకు — బుద్ధి మనోవిజయశక్తిని
హనుమంతుడు లొంగుట గౌరవించుట 47
17. లంకాదహనం — తమోగుణ కేంద్రమును 48
ప్రవృత్తమంగా కార్చివేయుట
18. మధువనవృక్షేళం — తమోగుణ దహనంలో 52
సుఖానుభవం.

యు ధ కా ం డ.

వరుస

విషయసూచిక.

సాధన సూచిక.

పేజీ

క్రమము.

1. పేతు విర్రాజం - దేవతా యాధార్థ్య ద్యానమునకు 59
మార్గనిర్మాణ యత్నం
కర్మభక్తి యోగజ్ఞాన మార్గాల
ద్వారా యాధార్థ్య ద్యాన సాధన 59
2. రామలక్ష్మణులు వానరులతో - బుద్ధియోగంద్వారా జీవ 60
లంకలో పృవేశించుట.
పరమాత్మలు తమోలోకం
చేరుకొనుట.
3. లంకలోని రావణుని నన్నాహం - ఇంద్రియ కేంద్రశక్తి ప్రతిఘటన 62
4. వానరుల లంకాప్రవేశం - సాత్త్విక వృత్తులు తమోలోక 63
చేరుకొనుట.
5. ఇంద్రజిత్తు నాగాశ్రుప్రయోగం - నాస్తికత్వ మావరించుట 64
6. ఇంద్రజిత్తువలన లక్ష్మణుని - మనోవిజయ ప్రాచిన్యానికి 66
మూర్ఛ.
తాత్కాలికంగా జీవుడు కట్టుబడుట.
7. ఇంద్రజిత్తుయొక్క వధ - పదినాలుగు ఇంద్రియములలో శాంతి 67
చేకూరినపుడు మాయాజాలం
నశించుట.
8. కుంభకర్ణుని యుద్ధం - సంపూర్ణమైన యోగంలోకి 68
తాత్కాలికానందాంశము
విలీనం చేయుట
9. లంకా పునర్దహనం - తమోలోకం తిరిగి దగ్ధమగుట 72
10. రామ రావణ యుద్ధం - పూర్వానందాంశ సర్వేంద్రియ 73
శక్తితో తలపడుట.
11. అగస్త్యునిచేత ఆదిత్య - నిశ్చలతత్త్వం సాధకుని 74
హృదయోపదేశం.
ఆనందాంశలో నిలబడుట.
12. గాయత్రీ మంత్రం - జపించువానిని తరింపజేయు 77
మంత్రం.
13. ఆదిత్య హృదయం - 'సర్వం ఖల్విదం' సాధనా 79
పరిపూర్ణావిష్కృతి
14. రావణ వధ - సర్వేంద్రియ శక్తి 99
పూర్ణానందాంశలో లీనమైపోవుట.

పదానికి విష్ణువును తెలిపే అనే అర్థంలో జ్ఞానం అర్థం. జ్ఞానానికి సంబంధించి యుండెడి బుద్ధి. కాన అంజనేయుడంటే 'బుద్ధియోగం' అని అంతరార్థం. ఈ విధంగా జ్ఞానాన్ని కాంక్షించే సాధకునిలోని బుద్ధికే అంజనేయుడని పేర్కొనబడినది.

“ అకారో ఒహ్మ విష్ణ్వ శ కమలే స్వంగణేషు చ

అని నానార్థమాలా నిఘంటువు. అకారము విష్ణువు అను అర్థమును తెల్పును. 'అంజన' లోని 'అం' ద్వితీయా విభక్త్యంతము కాన 'అంజన' అనునది ద్వితీయా విభక్త్యంతముతో అలుక్సమాసముగ చెప్పవలెను. సీత, రాముడు, అంజనేయుడు పైవిధంగా ప్రకృతి, పురుషుడు, బుద్ధి రూపాలతో సాధకునిలో ఉన్నవిగా గ్రహింపవలెను

సుందరకాండ కథలో అంజనేయుడు నాయకుడు. సంశయాత్మకం మనస్సు అయితే నిశ్చయాత్మకమైనది బుద్ధి. అంజనేయుడు బంటుగా ఏర్పడ్డాక రామునికి మానసిక వ్యధలన్నీ పోయేయి. అంటే సాధకుడు బుద్ధియోగాన్ని అందుకుంటే అతనికి ఇక పతనస్థితి ఎన్నటికి లేదన్నమాట. యోగ సాధనలో చెప్పబడ్డ షట్పుక్తాలలో 'అనాహత' చక్రాన్నిచేరితే అదిపతనావస్థలేని యోగస్థితి అన్నమాట. న + అహతం = అనాహతం. పెద్దగా దెబ్బ ఏమీలేనిది అనాహతం అన్నదానికి అర్థం. అనాహత చక్రాన్ని చేరేవరకు సాధన చేసిన సాధకుడు ఇక పైకివెళ్ళడమేకాని క్రిందికి పెద్దగా పడిపోవడం అంటూ ఉండదు. ఇదే విధంగా బుద్ధి యోగాన్ని అందుకొన్న సాధకుడు క్రమంగా పరమాత్మలో చేరుకోవడమేతప్ప క్రిందికి దిగజారడం ఉండదు అన్నది రాముడు అంజనేయునిద్వారా సీతను ఏ ఇబ్బంది లేకుండా దర్శించగలేదన్న దానిలోని అర్థం. ఇది మనకు అంతరార్థ పరంగా తెలుస్తూంది. బుద్ధి యోగస్థితి దాకా వచ్చిన సాధకుడు ఫలితాన్ని సాధించ గల్గుతాడు. సుందరకాండ పాఠ్యముచేస్తే సర్వ కామితములూ సిద్ధిస్తాయన్న సాంప్రదాయ వచనానికి ఇదే

కారణం. సుందర కాండకు పూర్వ కాండలలో సాధకునికి సాధనా విశ్చిత్తిని కల్పించే వెన్నెన్నో దుస్సంఘటనలు పచ్చేయి. సుందర కాండలో అట్టి దుస్సంఘటనలు లేవు. ఏవైనా ఉన్నా అవి అతి సులభంగా అతికృమించి వేయబడ్డాయి. కనుక సుందర కాండ సాధకునకు సాధన అన్నిటిలోనూ నిజంగా సుందరమైనదీ, సార్థకమైనదీ యని చెప్పాలి. సుందరకాండ యొక్క విశిష్టత అంతరార్థ పరంగా ఈవిధంగా ప్రకృతిని పరమాత్ములో జతపడడానికి బుద్ధి చేసే పనిగా మనం తెలుసుకోవాలి. ఈవిధమైన అంతః-ర్థపరంగా తప్ప కేవల వాచ్యార్థ పరంగా సుందరకాండకు విశిష్టత ఏమీ లేదు. వాచ్యార్థంలో కథా పరమైనది నర్వ కామితాల నిచ్చేటంత శక్తి గలది కానేరదు. సుందరకాండ పారాయణం అంతరార్థ పరంగా చేసినప్పుడు సాధకునిలో ముక్తి సాధనకు అడ్డు వచ్చే సుఖ వాసనలు అన్నీ ఫలించి అతనిలో వాసనా రాహిత్యం కల్గించి చివరికి ముక్తి మార్గాన్ని సుగమం చేస్తుంది. ముక్తి మార్గం సుగమం చేసుకోవడానికి ఒక సుందరకాండ మాత్రమే చాలినంత మంత్రశక్తి కలదిగా వుంది. మంత్రం అంటే ఆలోచన అని అర్థం. మంత్రశక్తి అంటే ఆలోచనాశక్తి. సుందరకాండలో ఆలోచనాశక్తితో (తదేక ధ్యానంలో) పారాయణంచో ప్రవేశించాలనీ, అట్లా చేస్తే అన్ని కామితాలు, సరవేరుతాయనీ, ముక్తికూడా లభిస్తుందని అర్థం. రామాయణంలో ముక్తి సాధనా మార్గాలలో కెల్లా ఉన్నతోన్నతమైనది సుందరకాండసాధన. ఇది అజనేయసాధనగా చెప్పబడింది. పద్మాలు ఇంద్రియాలలో ప్రకాంతిని సాధిస్తూన్న సాధకుని అత్యవశంలో వున్న ప్రకృతిని, దశేంద్రియాలూ తమ శక్తిని భంజకాని పంపించి, మాయా ప్రాబల్యం యొక్క సాయంతో అపహరించడంవల్ల తాను ఎంతగా ఆత్మసాయుజ్యాన్నే కావాలని ఆప్యకృతి కోరుతున్నా అది దశేంద్రియ శక్తికి తాను ఖైదీ అయిపోక అప్పింది కాదు. అఖైదీని ఎడిపించి ఆత్మసాయుజ్యం చేకూర్చడానికి సాధకునిలోని బుద్ధి ప్రియ

త్పిస్తుంది. ఆ బుద్ధి యోగం చేసే ప్రయత్నమే సుందరకాండ సాధన. అదే అంజనేయ సాధన. ఇది ఇంచుమించు చివరి సాధనయే. అతరువాత జరిగేది ప్రకృతి పురుషులనంయోగమే. రాముని అరణ్య వానంయొక్క చివరి దశలో రావణుడు మారీచ నహాయంతో భిక్షుక వేషంలో సీతను అపహరించడం జరిగేక, సీతాన్వేషణకై అంజనేయుని సముద్ర తరణం, ముద్రికా ప్రదానం, అజ్ఞాది రాక్షస వధ, లంకా దహనం వగైరా జరగడం అన్నది అంతా పై సాధనా క్రమాన్ని అంతరార్థపరంగా తెలియజేస్తుంది. వాచ్యార్థంలో, కథాపరంగా ఉన్నది ఏవిధంగా అంతరార్థపరంలో ఏభాగం ఏ సాధనను తెలుపుతుందో నివరంగా తెలిసికోడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. ప్రతిశ్లోకానికి, ప్రతి పదానికి, ఈ సుందరకాండలో అంతరార్థ పరంగా అర్థంవుంది. అయినా గ్రంథ నిస్తర భీతిచే కొన్ని ముఖ్యగుయిన వాటిని మాత్రమే వివరిస్తూ చెప్తాను.

అంజనేయుని సముద్ర అంఘనం.

శ్లో॥ తతో రావణ సీతాయాః

సీతాయాః శత్రుకర్షణః

ఇయేష పద మన్వేష్టుం

చార జాచరితే పథి॥

సుందరకాండలో మొదటి శ్లోకం ఇది. రావణునిచేత సీతను పోబడ్డ సీతయొక్క బాడను వెదకి తెలిసికోడానికై, శత్రునాశనం చేసే రామదూత అయిన హనుమండు, చారణులనే దేవతలచే సంపరిచుబడే అకాశమార్గాన్ని పయనించడానికి నిశ్చయించు కొన్నాడు అని శ్లోకంలోని వాచ్యార్థం.

‘రావణ’ అన్నపదం ‘ధ్వనింపజేయు’ అనే అర్థం కలది. రావణసీతాయాః - అంటే దశ ఇంద్రియములన్న అరుచునట్లు చేయుటచేత అంటే ఇంద్రియాల ప్రోద్బలంచేత సీతాకొని పోబడ్డ,

సీతాయాః = భూ సంబంధమైన ప్రకృతి యొక్క పదం = స్థానమును గూర్చి (వెదకుటకై)

చారణ + ఆచరితే పథి = చారణులచేత అంటే నడిపించేవారిచేత అనగా గురువులచేత ఆచరితే = బాగుగా నడువబడిన పథి = మార్గమందు, అనగా గురువులు అనుభవించి శిష్యులకు చూపిన జ్ఞాన మార్గమందు అని అర్థం. శత్రు కర్షణః = శత్రువులను కృశింపజేయువాడు అంటే విఘ్నములను తొలగించుకొను శక్తిని సాధించిన నిశ్చయాత్మకమైన బుద్ధియోగము అని అర్థం. సాధకుడు బుద్ధియోగములో, గురువులు నడిచి చూచి చెప్పిన మార్గంలో పయనించి, తనలోని దశ ఇంద్రియ సంచలనము, తనకు తెలియకుండా అపహరించిన ప్రకృతిని ఎక్కడ దాచియుంచినదో వెదకుటకు నిశ్చయించుకొన్నాడని అంతరార్థం. సాధకుడు పూర్వం 14 ఇంద్రియములందు (*దశ ఇంద్రియములు అంతరంగ చతుష్టయము) చలనం లేకుండా ఉండే వివిధ సాధనలు చేసి యున్నప్పటికిని, అంతరాంతరములలో ఎక్కడెక్కడనో ఉన్న దశేంద్రియముల సంచలనం ఒక్కసారి పుంజుకొని సాధకుని మోసగించి అతనిలోని భూ సంబంధమైన ప్రకృతిని అపహరించి ఎచ్చటనో అతనికి తెలియనిచోటున దాచివైచింది. దానిని వెదకుటకై సాధకుడు బుద్ధి యోగంతో జ్ఞాన మార్గంలో యత్నించడానికి గురువులు నడిచిన మార్గంలో పయనం సాగించేడని పై శ్లోకానికి అంతరార్థం చెప్పవచ్చు.

కర్మేంద్రియములు 5. జ్ఞానేంద్రియములు 5 మొత్తం 10 + అంతరంగ చతుష్టయము : 1 మనస్సు, 2 బుద్ధి, 3 చిత్తము, 4 అహంకారము = 14.

కర్మేంద్రియములు : 1 వాక్కు, 2 పాణి, 3 పాదములు, 4 పాయువు (మలవిసర్జన మార్గము) 5 ఉపస్థ (మూత్ర విసర్జన మార్గము).

జ్ఞానేంద్రియములు : 1 తృక్కు, (చర్మము) 2 జిహ్వ, 3 నేత్రములు, 4 శ్రోత్రములు, (చెవులు) 5 ఘ్రాణము (ముక్కు).

శ్లో॥ దుష్కరం నిష్పుతి ద్వంద్వం
చిక్కిర్న్ కర్మ వానరః
సముదగ్గ శిరోగ్రీవో
గవాం పతి రి బాబౌ.

తా॥ సాటిలేని దుష్కరమైన పనిని తలపెట్టిన అంజనేయుడు, తలను మెడను పైకి ఎత్తిపెట్టిన వృషభం లాగు ప్రకాశించేడు అని బాహ్యార్థం.

వానరః = వాన + రః = వాన అనగా వన సంబంధమైన (వన అనగా జలము) భగవత్ శక్తిని గ్రహించు సాధకుడు. నిష్పుతి ద్వంద్వం అంటే పృతి ద్వంద్వం లేకుండా, ద్వంద్వతీత స్థితిని పొందిన విధంగా అని అర్థం. కర్మ చిక్కిర్న్ = కర్మను చేయదలచినవాడై, సాధకుడు తనయొక్క *హృదయ స్థానమైన అనాహత చక్రమును న + ముత్ + అగ్ర, శిరస్ + గీరవః + సముత్ = అనందముతో కూడిన, శ్రేష్ఠమైన శిరస్థానీయమైన సహస్రార చక్రముతోను గ్రీవాస్థానమగు విశుద్ధచక్రముతోను కూర్చిన వాడై, గవాం = ఇంద్రియములకు, పతిః ఇవ = ప్రభువగు పరమాత్మ పతి (ఇంద్రియాతీత స్థితి కలవానివలె) ఆ బాబౌ = చక్కగా ప్రకాశించెను అని అంతరార్థం.

బుద్ధి యోగం అనాహత చక్రానికి సంబంధించినది. ఆ అనాహత చక్రం తర్వాత ఉన్నవి శుద్ధ, అజ్ఞా, సహస్రార చక్రములు మూడూ అనందముతో నిండి ఉంటాయి. బుద్ధి యోగంతో అనాహత చక్రంలో సంచరిస్తూన్న సాధకుడు తన పై భాగములో మన్న విశుద్ధ అజ్ఞాసహస్రార చక్రాల్లో ఉన్న ఆనందాన్ని అందుకొనడంతో పరమాత్మకు సదృశుడౌతాడు. ఇది యోగమార్గ పరమైన అంతరార్థం.

* హృదయస్థానము అనగా హృదయము స్థానముగా గలది అని అర్థం. హృదయము విశ్చయాత్మకమైనది. అది బుద్ధి, బుద్ధి స్థానం హృదయమే. అది సత్య పరమైనది. అత్మకు హృదయమే స్థానము.

‘గో’ శబ్దానికి ఇంద్రియము అనే అర్థం వుంది. సముదగ్గ శిరో గ్రీవో-శిరస్సు, గ్రీవము అనే పదాలు వాని స్థానములైన సహస్రార, విశుద్ధ చక్రాలను తెల్పుతాయి. నిష్పృతి ద్వంద్వం అనేది ద్వంద్వతీత స్థితిని తెల్పుతుంది. ఈవిధంగా సాధకుని యోగసాధనా ప్రయత్నాన్ని మనం అంతర్ధార్థంలో చూడగలం. ఇంద్రియాతీతస్థితి, ద్వంద్వతీతస్థితి కూడ జ్ఞాన మార్గానికి సంబంధించినవి. అవి రెండూ కూడ బుద్ధి సాధ్యములైయే యున్నవి. విశుద్ధ చక్రమూ, సహస్రార చక్రమూ యోగమార్గానికి సంబంధించినవి. ఈసంగతులు ఇందు తెలుస్తున్నాయి. ఇంద్రియాతీత స్థితి, అనాహత చక్ర సంచారమూ అనందాన్నిస్తాయి. అదిబ్రహ్మనందనదృశ్యమై వుంటుంది అనికూడ ఇందుతెల్పబడుతుంది.

‘గో’ అంటే కిరణం అని కూడ అర్థం వుంది. ఆకారణంగా గవాంపతి అంటే సూర్యుడనే అర్థంకూడ వస్తుంది. సూర్యునివలె సాధకుని బుద్ధి ప్రకాశించింది అనే అర్థం దానివల్ల వ్యక్తమౌతుంది సూర్యుడు బుద్ధిప్రేరకుడని గాయత్రీ మంత్రార్థం చెప్తుంది. కాన జ్ఞాన మార్గంలో, విజ్ఞాన దీప్తితో బుద్ధి సంచరించింది అనే అర్థం వ్యక్తమౌతుంది. యోగమార్గంలో అనాహత చక్రం లోనికి కుండలినీ శక్తిని నడిపించినపు డది ‘తటి తోటి నిభా’ అని పిలువబడుతుంది. అంటే కోటి మెరుపులకు సాటియై అని సూర్యసామ్యం చెప్పబడింది. యోగమార్గంలోకూడ.

శ్లో॥ స సూర్యాయ మహేంద్రాయ

*పవనాయ స్వయంభువే

భూతేభ్య శౌంజలిం కృత్వా

చకార గమనే మతిం॥

తా॥ అతడు సూర్యునకు, మహేంద్రునకు, గాలికి, స్వయంభువునకు, పరమాత్మకు, సర్వభూతములకు అనగా అన్ని ప్రాణులకు నమస్కరించి బయలుదేరెడు.

* పవనా యాత్మయోనయే అని పాఠాంతరం.

'అత్మయోగయే' అన్న పాఠాంతరంలో తనకు తండ్రియైన వాయుదేవునకు అని అర్థం.

న సూర్యాయ : బాహ్యార్థంలో నః, సూర్యాయ అని వ్యస్తంగా పదచ్ఛేదం అంతర్గతంలో న సూర్యాయ అని నమాన పరంగా పదచ్ఛేదం చేయాలి. అప్పుడు న సూర్యాయ అంటే సూర్యునితో కూడిన అనే అర్థం వస్తుంది. సూర్యుడంటే 'జ్ఞానప్రకాశం' అని అంతర్గతం. సూరి అంటే పండితుడు. పండితునకు సంబంధించినది సూర్య. అంటే జ్ఞానం. కాన జ్ఞాన దీప్తికో కూడిన అనే అర్థం వస్తుంది.

మహేంద్రాయ : ఇంద్ర అంటే 'మనస్సు' మహేంద్రుడంటే గొప్ప మనస్సు. మనస్సు జ్ఞాన ప్రకాశంతో కూడినది కనుక గొప్పదైనది. అట్టి జ్ఞాన దీప్తిగల మనస్సుకు మోకరిల్లించి సాధకుని బుద్ధి వృత్తి, అని జ్ఞానమార్గంలో అంతర్గతం.

న సూర్యాయ మహేంద్రాయ : సూర్యునితో కూడిన మహా మనస్సు కొఱకు అంటే సూర్యునిచేత ప్రచోదనం చేయబడిన ధీ వృత్తి కొఱకు అనే అర్థంకూడ వస్తుంది. "ధియో యో నః ప్రచోదయాత్" అనే గాయత్రి మంత్రంలో సూర్య తేజస్సు ధీవృత్తులను ప్రచోదనము చేస్తుంది అని వుంది.

న్వయంబువే పవనాయ : సహజంగా వుట్టిన జీవరూప ప్రాణ వాయువునకు అని, న్వయంబూ పదమును 'పవనాయ' అన్నదానికి విశేషణంగా చెప్పాలి. అత్మ యోగయే అనే పాఠాంతరములో అత్మ యొక్క నివాసమునకు కారణమైన జీవునకు అని అర్థం చెప్పకోవాలి. భూతేభ్యః - పంచభూతాలకు అని అర్థం, అంజలింకృత్వా - దోసిలితో వినమ్ర స్థితిని పొంది, గమనే = పోవుటయందు సాధనామార్గ గమనమునందు, మతిం = బుద్ధిని, చకార = చేసెను.

యోగ మార్గంలో, 'స సూర్యాయ మహేంద్రాయ' అంటే ఓప్తిమంతుడై, అనంద రూపుడై సహస్రార చక్రంలోనున్న పరమాత్మ కొఱకు అని అర్థం చెప్పవచ్చును. 'పవనాయ ఆత్మ యోనయే' అంటే తనకు కారణమైన వాయువుకొఱకు 'తనకు' అంటే కుంభకం చేసిన వాయువునకు అని, 'భూతేభ్యః' అంటే అనాహత చక్రంలోనుండి విశుద్ధ సహస్రార చక్రాల్లోకి పయనించే దారిలో పలగల సరావరా శక్తులకొఱకు అని అర్థం యోగమార్గ పరంగా చెప్పాలి. యోగమార్గంలోని కుంభక ప్రాణాయామంలో అమనస్కత వల్ల పంచభూతముల యొక్క ప్రభావమూ నిరోధింపబడుతుంది. దానికి ఉపక్రమించేడు సాధకుడు అన్నది ఇక్కడ చెప్పకోవాలి.

శ్లో॥ తతో హి వపుధే గంతుం
దక్షిణో దక్షిణాం దిశం
వపుధే రామవృద్ధ్యర్థం
సముద్ర ఇవ పర్వత

తా॥ రామునియొక్క సంతోషాభి వృద్ధి కొఱకై సమర్థుడగు ఆంజనేయుడు దక్షిణ దిక్కునకు వెళ్ళుటకు, పర్వ దినములందు సముద్రము పొంగిన విధంగా తన శరీరమును పెద్దదిగా పొంగునట్లు చేసి ఉత్సాహపడెను.

హృదయ కోశంయొక్క దక్షిణంవైపు పరమాత్మయొక్క ఉనికిగా యోగులు గుర్తించి వున్నారు. (శ్రీ రమణ మహర్షులవారు ఆవిధంగా చెప్పినారు) కాన 'అ స్థానమునకు యోగమార్గంలో పయనించడం జరుగుతుంది' అని దక్షిణాం దిశం' అన్నదానికి అంతరార్థం. *దేహ పటమునకు (చిత్రమునకు) దక్షిణమున అనగా దేహానికి అధో భాగమున మూలాధార చక్రం ఉన్నది. దానిలో నున్న 'కుండలినీ శక్తిని నిద్రనుండి లేపి సహస్రారం లోనికి చేర్చుటకు కుంభకంతో

భాగోళ కావ్యంలో దేశపటంయొక్క దిక్కులను గుర్తించేటప్పుడు ఆ కొమ్మయొక్క అధోభాగాన్ని దక్షిణదిక్కుగా చెప్తారు.

యోగులు మూలాధారం లోనికి బుద్ధిని ప్రవేశింపజేస్తారు అనికూడా 'దక్షిణాం దిశం' అన్నదానికి అంతరార్థంగా చెప్పవచ్చును. 'రామ పృథ్వీర్థం' అంటే అనందాభివృద్ధికొఱకు అని జ్ఞానయోగ పరముగా అంతరార్థం సాధకుడు రాముడుకాన అంతకుపూర్వము తానుఅనందం యొక్క అర్థాంశం మాత్రమే కలవాడు అయినా ఇప్పుడు ఆ అనందానికి పూర్ణత్వాన్ని సాధించడానికే ఈ ప్రయత్నం అనీ, పృథ్వీర్థం పదానికి విశేషార్థం చెప్పవచ్చును. 'నముద్ర ఇవ' న + ముత్ + ర = నముద్ర, ముద్ర అంటే సంతోషమును గ్రహించువాడు (ముత్ సంతోషమును ర = గ్రహించువాడు) ఈవిధంగా 'నముద్ర ఇవ' పదం సంతోషంతో కూడినవాడువలె అనే అర్థాన్ని ఇస్తుంది. సాధకుడు బ్రహ్మానందం సాధించినవాడువలె ఉన్నాడు అని జ్ఞానపరమైన అంతరార్థం ఇందులో ఉంది. 'నముద్ర ఇవ పర్వసు : పర్వసు = కణుపులందు, అనగా బ్రహ్మాండముయొక్క (వెన్నుపూసయొక్క) కణుపులందు (గర్భంబులందు) అనగా మూలాధారంనుండి శిరస్సువరకు ఉన్న వెన్నెముకద్వారా వాయువును బంధించి కుండలినీశక్తిని లేపునపుడు దారిలోనున్న ఆవెన్నెముకలోని బ్రహ్మ గ్రంథి, రుద్రగ్రంథి, విష్ణు గ్రంథి అనే కణుపులందు ఆనందం నిండివుంటుంది అన్నది యోగ పరమైన అంతరార్థం.

శ్లో॥ సలిలం సంప్రసుప్తావ మదం మత్త ఇవ ద్విపః
పీడ్యమానస్తు బలినా మహేంద్ర స్తేన పర్వతః
రీతీ ర్నిర్వర్తయామాన కాంచ నాంజన రాజతీః

బలవంతుడైన హనుమంతుని పాద ఘాతములచేత పీడింప బడిన ఆమహేంద్ర పర్వతం ఏనుగు మదమును జార్చినట్లు జలమును జార్చుచు, బంగారు, వెండి, కాటుకల రంగులను బైటకు వెడల గ్రక్కెను అని వాఙ్మార్గం.

సాధకునిలోని అంజనేయునిచేత అనగా భగవత్సాక్షాత్కార సంబంధమగు బుద్ధిచేత 'పర్వతః మహేంద్రః' 'మహేంద్ర పర్వతం'

అనగా మనస్సు, పర్వతము వలె కర్కశమైన మనస్సు, నిగ్రహింప బడ్డంవల్ల ద్రవత్వాన్ని పొందింది. అంటే అంతకు పూర్వం కర్కశమైన గొప్పదైన మనస్సు మార్దవస్థితిని పొందింది అని అంతరార్థం. ఆ మార్దవస్థితిని పొందేటప్పుడు బంగారు, వెండి, కాటుక రంగులు అనగా రాజసిక, సాత్విక, తామసిక గుణములు వెలికి వెడలి పోవడం జరిగింది అని జ్ఞానపరమైన అంతరార్థం. ఎరుపుకలిసిన పసుపురంగు బంగారు రంగు. అది రాజస గుణమునకు, వెండిరంగు తెలుపురంగు. అది సాత్విక గుణమునకు, కాటుక రంగు నలుపురంగు అది తామసిక గుణమునకు గుర్తులు. అవి వాటంతట అవే ఎగిరి పోయాయి. అనగా సాధకుడు తాను త్రిగుణాతీత స్థితిని నొందినాడని అర్థం.

మహా+ఇంద్రః, అంటే, గొప్ప మనస్సు అని అర్థం. ఇంద్ర పదానికి మనస్సు అనే అర్థాన్ని లోగడ చెప్పకున్నాం. ఇక యోగ మార్గంలో 'పర్వతః' అంటే పర్వములనుండి అనగా కణుపులనుండి అనగా వెన్నెముక కణుపుల (పూసల) నుండి అని అర్థం. పర్వ శబ్దమునకు పంచమ్యర్థంలో 'తసిల్' ప్రత్యయం వస్తుంది. గ్రంధుల నుండి సాత్విక, రాజసిక, తామసిక గుణాలు ద్రవించి కారిపోయాయి అని యోగపరమైన అర్థం చెప్పకోవచ్చు. కుంభకయోగంతో కుండలినీశక్తి లేపబడ్డప్పుడు వెన్నెముక ద్వారా అశక్తి పయనించడంతో త్రిగుణాలు నశిస్తాయి అనే యోగ రహస్యం ఇందు వ్యంగ్యం చెయ్యబడుతుంది.

శ్లో॥ గిరిజా పీఠ్యమానేన పీఠ్యమానాని సర్వతః
గుహగతాని భూతాని వినేదు ర్వికృతై స్స్వరైః॥

మహేంద్ర పర్వతం అంజనేయుని పాదఘాతములచేత పీడింపబడ్డంతో అందలి గుహల్లో ఉన్న జంతువులన్నీ భయంతో వికృతంగా కూస్తూ పారిపోయినవి అని బాహ్యార్థం.

సాధకుని బుద్ధి, మనస్సును నిశ్చలమగునట్లుగా నిగ్రహించడంతో, హృదయ గుహాంతరాలలోనున్న కర్మవాసనలన్నీ కదలింపబడి ఇంద్రియారావములతో శిథిలములై ధ్వనిస్తూపోయాయి అని అంతరార్థం.

శ్లో॥ దర్శయంతో మహావిద్యాం
విద్యాధర మహర్షయః
సప్రియా స్తస్మై రాకాశే
వీక్షం చక్రుశ్చ పర్వతం॥

విద్యాధరులును, మహర్షులును భార్యలతోకూడి ఆకాశమందు నిలబడి హనుమంతుని గొప్ప తెలివిని ఒకరికొకరు చూపించుచున్న వారై పర్వతము వైపు చూశారు అని వాచ్యార్థం.

మహా విద్య, యనగా మోక్షప్రాప్తి కరమైన శ్రీవిద్య. ప్రకృతిని పరమాత్మలో లీనంచేసే సాధనలు గల విద్య 'శ్రీ విద్య' అను పేరున పిలువబడుతుంది. విద్యాధరులైన మహర్షులు అని కర్మ ధారయ సమాసం చేస్తే శ్రీ విద్యను ఉపాసిస్తూ సాధన చేస్తూన్న మహర్షులు; అంటే సాధకునిలోని పూర్వసాధనలు అని అర్థంవస్తుంది. అవి సాధకునిలోని క్రొత్త సాధనా విధానమును తాము అర్థం చేసి కుంటూ హృదయ కోశంలో నిలిచి మనోగతులను తెలిసికొంటూన్నవి అంటే సాధకునిలోని పూర్వానుభవం ప్రస్తుతానుభవాన్ని అకట్టు కుంటోందని అర్థం.

శ్లో॥ సముద్రస్య పరం పారం
దుష్ప్రపం ప్రాప్తు మిచ్ఛతి
ఇతి విద్యాధరా శ్శృత్వా
వచ స్తేషాం తపస్వినాం
తమప్రమేయం దదృశుః
పర్వతే వానరోక్తమం॥

ఇతడు ఎవ్వరూ చెయ్యలేని పని చేస్తున్నాడు. సముద్రం యొక్క ఆవలి గట్టుకి దాటుతున్నాడని అన్న తపస్సుల మాటలను విద్యాధరులు విని ఆ అప్రమేయుణ్ణి అంజనేయుణ్ణి పర్వతంమీద చూశారు.

‘సముద్రం’ అంటే అనందముతోగూడిన పరమాత్మను గ్రహించు నది. (స + ముత్ + రః సముత్ = అనందముతోగూడిన పరమాత్మను ‘ర’ రాతి గృహ్ణాతి ఇతి రః అంటే గ్రహించునది) అంటే పరమాత్మను గ్రహించే శ్రీ విద్య అని అంతరార్థం.

సముద్రం అంటే దేవతా యాదార్థ్య చింతనము అని వేదార్థాన్ని చెప్పే భారతీ నిరుక్తి అనే గ్రంథంలో వ్రాయబడివుంది. దేవత యొక్క అంటే ప్రకాశరూప పరమాత్మయొక్క యాదార్థ్యం అంటే నిజతత్వాన్ని, చింతనము అంటే పదే పదే ధ్యానించుట అని అర్థం. అదేఅర్థాన్ని సముద్ర పదంయొక్క వ్యుత్పత్త్యర్థంవల్ల చెప్ప వచ్చును. సముద్రం యొక్క ఆవలియొడ్డును చేరటం అంటే దేవతా యాదార్థ్య చింతనయొక్క సంపూర్ణ జ్ఞానమును పొందడం అన్నమాట. అంటే శ్రీవిద్యలో పరిపూర్ణతను పొందడం. ఇక్కడ సాధకునిబుద్ధి “శ్రీదేవి” యొక్క అనగా ప్రకృతియొక్క స్థానం ఎచ్చట వుందో దాని యాదార్థ్యాన్ని సంపూర్ణంగా తెలిసికొనడానికి సంకల్పించింది. ఇది శ్రీమ సాధ్యమైన పని కాన ఈ సాధకుడు అప్రమేయుడు. అని శ్రీవిద్యను తెలిసిన సాధకులు అనగా సాధకునిలోని పూర్వానుభవాలు ఆశ్చర్యంతో వరికించడం జరిగింది. ‘వానరోత్తమం’ అంటే శ్రేష్ఠమైన భగవత్సంబంధమైన శక్తిని గ్రహించిన సాత్త్విక వృత్తి అని అర్థం. వాన=వనసంబంధమైన అనగా జలసంబంధమైన అనగా భగవంతుడు జలములో అదికాలములో ‘అప ఏవ స నర్జాదౌ తాను వీర్యమపా నృజత్’ అన్న ప్రకారం ఉంచిన శక్తి అని అర్థం. వాన+ర = జల సంబంధమైన భగవత్ శక్తిని గ్రహించునట్టి సాత్త్విక వృత్తి అని అర్థం.

శ్లో॥ యం యం దేశం నముద్రస్య

జగమ స మహా కపిః

స స త స్యోరు వేగేన

సోన్మాద ఇవ లక్ష్మణే॥

అంజనేయుడు నముద్రంలో ఏయే భాగాలవైపు ఎగిరి వెడు తున్నాడో ఆయా భాగాల్లో అతని తొడలయొక్క వేగానికి చలించినవై తలలు అందు పిచ్చైతినట్లు కల్లోలితములయ్యాయి అని బాహ్యార్థం.

సాధకుని బుద్ధి దేవతా యధార్థ్య చింతనంతో ఏ యే ఘట్టాలలో నంచరిస్తూందో ఆయా ప్రతి ఘట్టంలోనూ అతనిలోని భగవచ్చింతన యొక్క వేగంచేత, త స్యోరు వేగేన, తన్య+ఉరువేగేన — ఉరు అంటే భగవంతుడు, గొప్పవాడు అని అర్థం. ఉరుక్రముడనే పేరు భగవంతునికుంది. సోన్మాద ఇవ లక్ష్మణే (స+ఉత్+మా+ద= సోన్మాదః) అంటే స+ఉన్మాదః ఉత్ = గొప్పదైన, మా=ప్రకృతితో (శ్రీదేవితో) స= కూడినట్టి స్థితి, సోన్మా అవుతుంది. దఇవ=ఇచ్చు వానివలె కన్నట్టుచున్నది. గొప్పదైన శ్రీ పరదేవతా సాక్షాత్కార స్థితిని పొందినది వలె ఆ బుద్ధి కన్నట్టుచున్నది అని అంతరార్థం.

సాధకుని బుద్ధి సాధనలో ప్రవేశించిన ప్రతి ఘట్టమునందు శ్రీ పరదేవతా సాక్షాత్కార స్థితిని పొందెనా అనిపించేటట్లు తన్మ యతలోనున్న సంగతి స్పష్టమౌతుంది. అంతేకాక సాధకుడు నర్వ ప్రకృతిని పరబ్రహ్మ స్వరూపముగ చూడగల్గుచున్నాడు అని జ్ఞాన పరమైన మతొక అర్థంకూడ కన్పిస్తున్నది,

యోగ పరమున — స+ఉన్మాదః ఇవ సోన్మాదః ఇవ = పిచ్చైతినవాడువలె కన్నట్టు చున్నాడు. పరదేవతా సాక్షాత్కార నమయంలో సాధకుడు ఇతరులకు పిచ్చైతినవాడు వలె కన్పిస్తాడని అర్థం. పూర్ణ జ్ఞానులు బాలోన్మత్త పిశాచములవలె ఉంటారని గ్రంథాలు చెప్తున్నాయి. శ్రీరామకృష్ణ పరమహంస కాళీ దేవతారాధనలో

ఓడలు మఱచి కాళీ దేవిమీద వేయవలసిన పూవులు తన నెత్తి మీదనే వేసికొనేవాడనీ, నైవేద్యం పిల్లికి పెట్టేవాడనీ ఆయనను గూర్చిన చరిత్రలో వ్రాసేరు. ఇది భక్తిపరమైన ఉన్నాదస్థితి.

‘సోఽన్నాద ఇవ’ అని పూర్వ రూప నంధి చెప్పి సః+అత్ +మా +దః+ఇవ అని విడదీయవచ్చును. అప్పుడు సః = ఆ సాధకుడు, అత్ = భగవంతుని వలె ఆచరించుచున్న మా = ప్రకృతిని దః ఇవ = ఇచ్చువాడువలె కన్పట్టుచున్నాడు. అనగా ప్రకృతిని పర బ్రహ్మ స్వరూపంగా చూచు అనుభవం పొందిన వాడువలె కన్పట్టు చున్నాడు అనే భావంకూడ చెప్పకోవచ్చు. ‘అత్’ అనుదానిలోని అకారమునకు ‘అకారో బ్రహ్మ విష్ణీశ కమరే ష్వంగణేమచ’ అన్న నిఘంటువు వల్ల సర్వ వ్యాపకుడను అర్థమిచ్చే విష్ణువుగా అర్థం చెప్పవచ్చు. ఆ, అకారము మీద ఆచారార్థమున ‘క్విప్’ ప్రత్యయం చేస్తే ‘అత్’ అనే రూపం ఏర్పడుతుంది.

“ఏజః పదాంతా దతి” అనే పూర్వ రూప నంధి సూత్రముచే సోఽన్నాదః అవుతుంది సః+అత్ + మా+దః అని పదచ్ఛేదం అప్పుడు సాధ్యమౌతుంది.

ఈవిధంగా సుందరకాండలోని ప్రతి శ్లోకానికి, ప్రతి పదానికి అంతరార్థం చెప్పడానికి పీలుపుంది. అదంతా చెప్పడం ప్రారంభిస్తే సామాన్య పాఠకులకు విసుగెత్తుతుండేమో. దానివల్ల ఈగ్రంథాన్ని సొంతంగా చదవరేమో అనే భయంచేత శ్లోకాలు ఉదహరించడం చాలవరకు మానివేసి ఇకనుంచి కథా భాగం చెప్పి దాని అంతరార్థం చెప్తాను. బాగా అవసరమైనచోట శ్లోకాన్ని ఉదహరిస్తాను.

మై నా క ద ర్శ నం.

కథ :— సముద్రుని ఆదేశంతో మైనాకపర్వతం అంజనేయ మూర్తికి మార్గమధ్యంలోనే ఎదురుపడి తన మీద కొంచెంసేపు విశ్ర

మించి తన అతిధ్యాన్ని స్వీకరించి వెళ్ళవలసిందనీ, నీతండ్రియైన వాయుదేవుడు, ఇందుగడుపర్వతాల రెక్కలుతెగకొట్టి వేస్తున్నప్పుడు నన్ను ఇంద్రుని బారినుండి తప్పించి తన గొప్ప వేగంతో నముద్రంలో పడవేసి ఉపకారం చేశాడనీ, ఆ ఉపకారానికి ప్రత్యుపకారంగా అతని కుమారుడవైన నిన్ను సేవించడం నా ధర్మమనీ చెబుతుంది. తన బంగారు శిఖరాలమీదనున్న ఫల వృక్షాల నుండి ఫలాల్ని ఆరగించి వెళ్ళ వలసిందిగా అపర్వతం అంజనేయుణ్ణి ప్రాధేయపడి ప్రార్థిస్తుంది. అంజనేయు డందుకు ఒప్పుకోక అతని శిరస్సును చేతితో నిమిరి బుజ్జగించి వదలివేస్తాడు.

అంతరార్థం : ముక్తి సాధనలో ఎన్నో లాభాల్ని కలిగించే సిద్ధులు సాధకునికి తమంత తాము వశమౌతాయి. కాని సాధకుడు, వానిని స్వీకరిస్తే వాటి ప్రలోభంలోపడి అసలు సంగతి మరచి భ్రష్టుడౌతాడు. అందుచేత వాటిని విడిచివేస్తాడు.

మే+నాకః (అలుక్సమానం) మేనాక ఏవ మైనాకః స్వార్థే కః పృజ్ఞా+ద్యత్ అనుదానిచేత స్వార్థంలో అజ్ఞ ప్రత్యయంద్వారా అది వృద్ధి పచ్చింది. అప్పుడు మేనాక అనునది 'మైనాక' అవుతుంది

మే+నాకః అంటే నాయొక్క స్వర్గం అని అర్థం. సాధకుని భ్రష్టుణ్ణి చెయ్యడానికి ఇదొక రకమైన లాభ ప్రలోభ విఘ్నం. సాధకుడు కోరిన లాభం కల్గించి వానిని సాధనమండి భ్రష్టుణ్ణిచేసే విఘ్నాలు ముందుగా ఎదురౌతాయి. 'నాయొక్క స్వర్గం అనిపించే అష్ట సిద్ధులు సాధకుణ్ణి 'నన్ను స్వీకరించు, నన్ను స్వీకరించు' అంటూ వెంటబడుతాయి. ఇప్పుట మైనాకుడు అన్న పదంలోని అంతరార్థం గ్రహించినప్పుడు, అంజనేయుని మైనాకుడు ఫలాలను స్వీకరించవలసిందని ప్రార్థించడం అనేది అష్టసిద్ధులు తమంత తాము సాధకునికి వశపడడం అని అంతరార్థ పరంగా చెప్పకోక తప్పదు. అసిద్ధుల్ని సాధకుడు సగౌరవముగా వదలివేయడమే మైనాకుని

అంజనేయుడు తల నిమిరి బుజ్జగించి విడువడంలోని అంతరార్థం. సాధకుని ప్రలోభపెట్టే విఘ్నాలుగా అష్ట సిద్ధుల్ని భావించాలి అన్న రహస్యం ఇందులో చెప్పబడింది.

సురస అంజనేయుని బలపరీక్ష చేయుట.

కథ :— దేవతలు 'సురస' అనే నాగమాతను రాక్షసిరూపంలో అంజనేయుని బల పరీక్షకు పంపిస్తారు. అంజనేయుడు ఆపె తన్ను మ్రింగడానికి అది నోరు పెద్దది చేస్తే దానిలో పట్టకుండా ఉండేటంతగా తన దేహాన్ని పెద్దది చేసి చివరకు ఆపె చాల పెద్దదిగా నోరు తెరచి నప్పుడు హఠాత్తుగా అంజనేయుడు తాను సూక్ష్మరూపంలో అందులో ప్రవేశించి తిరిగి బైటకు వచ్చేస్తాడు. అప్పుడు సురస ఆశ్చర్యపడి అంజనేయుని మెచ్చుకొని తాను అంజనేయుని బలపరీక్షార్థం దేవతలచే పంపబడ్డ నాగమాతనని చెప్పి అతణ్ణి ఆశీర్వదిస్తుంది.

'సురస' అంటే సు=చక్కని — సుఖాన్ని కల్గించేటటు వంటి. రస=రసములు అనగా జన్మ వాసనలప్రవృత్తి, అది నాగమాత. దానిని దేవతలు పంపేరు. దేవతలు అంటే సాధకునిలోని దివ్యజ్ఞానానికి సంబంధించిన మనో వృత్తులు. అవి సాధకుని సాధనాబలాన్ని పరీక్షించడానికి పూనుకొని నాగమాతయైన సురసను పంపించేయి అన్నమాట.

నాగమాత — న + అగ = నాగ అవుతుంది. 'అగ' అంటే కదలింది. అనగా నిశ్చలతత్వం. న + అగ = నాగ అంటే, నిశ్చలతత్వం లేకుండా చేసేది. నిశ్చలత్వానికి వ్యతిరేకములు అనగా నిశ్చలత్వాన్ని భంగంచేసే వాసనలకు సంబంధించిన మనోవృత్తులు నాగములు అనిపించుకుంటాయి. నాగములకు మాత సురస. అంటే, నిశ్చలతత్వాన్ని భంగింపజేసే నీచ మనో వృత్తులను సృష్టించే సుఖ వాసనలు కలది. అని అంతరార్థం.

నుచుకొని; సుఖములను కల్గించే రస = వాసనలు కలిపి సురస. అంటే, సుఖముల నిచ్చే వాసనా వృత్తులను నృప్తిపెట్టి 'సురస' అవుతుంది. అది నాగమాత, అంటే, నిశ్చల తత్త్వమైన బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని నాశంచేసేదన్నమాట. 'సురసాం నాగమాతరం' అన్న వాల్మీకివాక్యంలో, నాగమాతయైన సురస అనిదానికి అర్థం. సాత్త్విక గుణానికి సంబంధించిన వాసనలు సుఖములను కల్గిస్తాయి. దుఃఖాల్నిచ్చే వాసనలువలె ఈ సుఖవాసనలుకూడ బ్రహ్మజ్ఞానికి ప్రతిబంధకాలే. సంకెళ్ళు బంగారపువైనా ఇనపవైనా బంధించడంలో సమానమే కాన సాధకుడు దుఃఖములను వలె సుఖములనుకూడ విడిచివేస్తాడు. ఆత్మజ్ఞాన సాధకుడు ఎట్టి సుఖవాసనలకూ లొంగకుండా అంటే, ఎంతెంత గొప్ప సుఖాలు వచ్చినా లొంగక వానిని విడిచివేస్తాడు అన్నది సురస నోరు ఎంతగా తెరచినా అంజనేయుడు అది పట్టనంతగా శరీరాన్ని పెంచడంలోని అంతరార్థం. చివరకు దానినోట ప్రవేశించి తిరిగి నిర్గమించడం అన్నది వాసనలు తనలో చోటు చేసికొన్నా తన్ను అవి వశపరచుకోలేవని సాధకుడు నిరూపించడం అనే అంతరార్థాన్ని వెల్లడిస్తోంది. తాను అనుభవించినాకూడా వాసనల వల్ల కలిగే సుఖ దుఃఖాలు తనకు అంటవు. అంటే ముట్టకుండా అసంగయోగంతో (నిస్సంగత్వంతో) సుఖదుఃఖాల్ని అనుభవించడం అనే సాధనారహస్యం సాధకుడు గ్రహించినట్లు ఇందులో ద్యోతక మవుతుంది.

ఛా యా గ్రా హి ని గ్ర హం

కథ :— 'సింహిక' అనే ఛాయాగ్రాహి తాను సముద్రంలో కనిపించకుండా ఉండి పైనుండి ఎగురుచున్న అంజనేయునియొక్క నీడను ఆక్రమించి ఆతని గమనాన్ని అవివేసింది. 'సముద్రంలో సింహిక గమనాన్ని నిరోధం చేస్తుంది. జాగ్రత్త'. అని సుగ్రీవుడు అంజనేయునికి బయలుదేరేముందు హెచ్చరిక చేసి పంపించేడు అంజనేయుడు దానికి ఏమీ కంగారుపడలేదు. సముద్రంమీదికి

దిగి ఆ ఛాయాగ్రాహిని ఒక తన్ను తన్ని దాన్ని నాశనంచేసి పైకెగిరి వెళ్ళిపోయాడు.

అంతరార్థం :—

సాధనలో ఇదొక హఠాత్తుగాజరిగే అపూర్వ విఘ్నం. సాధకునిలోని విశుద్ధ తత్త్వం ఈ విఘ్నాన్ని ముందే గుర్తించి హెచ్చరిక చేస్తుంది. అదే సుగ్రీవుడు ముందుగా అంజనేయుని హెచ్చరిక చెయ్యడమంటే.

సుగ్రీవుడు అంటే విశుద్ధ తత్త్వం. గ్రీవాస్థానం విశుద్ధ తత్త్వానికి సంబంధించింది.

ఛాయాగ్రాహి అంటే నీడను పట్టుకొని గమన వేగాన్ని ఆపి వేసే గ్రహం అని వాచ్యార్థం. అంతరార్థంలో ఛాయా అంటే కాంతి. సాధకుని సాధనా తేజస్సునే 'ఛాయ' అనాలి. ఆ సాధనా తేజస్సును కుంఠింపజేసే ప్రబలమైన ఆటంకమే ఛాయాగ్రాహి అంటే. అది హింసించేది కాన దానికి 'సింహి' అని పేరు.

'సింహి' అనే పదం మీద స్వార్థంలో 'క' ప్రత్యయం చేస్తే 'సింహిక' అవుతుంది. మూలరూపం సింహి. దీన్ని తలక్రిందుచేసి దీనికి వ్యుత్పత్యర్థాన్ని గ్రహించాలి. 'సింహి' ప్రదాన్ని తలక్రిందుగా చదివితే 'హింసి' అవుతుంది. 'హింసి' అంటే బాధించునది అని అర్థం. సాధకుని బాధించే విఘ్నమే 'సింహిక' అని పేర్కొనబడింది.

సాధకుడు తనకు ఎదురైన ఆటంకాలను జ్ఞానదృష్టితో ఎదుర్కొని నివారించుకోవలెను. అనే సాధనా రహస్యం సుగ్రీవుని హెచ్చరికతో అంజనేయుడు సింహికను నిగ్రహించేడు. అన్నదానిలో ద్యోతకమాతుంది.

శ్లో॥ తత శ్శరీరం సంక్షిప్త మహా వర్వత సన్నిభం
పునః పృకృతి మాపేదే వీతమోహ ఇ వాత్మవాన్॥

అంజనేయుడు సముద్రాన్ని దాటిన తర్వాత పర్వతంలాగున వున్న తన పెద్ద శరీరాన్ని చిన్నదిగా చేసి అజ్ఞానాన్ని విడిచి అత్యుపశాంతిగా జ్ఞానివలె మామూలు శరీరస్థితిని తిరిగి పొందేడు అని శోకానికి అర్థం.

అంజనేయుడు తాను పెంచిన పెద్ద శరీరాన్ని విడిచి తన మామూలు చిన్న శరీరాన్ని తిరిగి తాల్చేడు అని చెప్పినపుడు అజ్ఞానాన్ని విడిచిన అత్యుజ్ఞాని లాగు తాను పెంచుకొన్న మాయను తానే విడిచివెయ్యాలన్న బోధతో ఉపమానం చెప్పడంలోనే వాల్మీకి తన కావ్యంలో జ్ఞాన విషయానికి ప్రాధాన్యం ఇచ్చి వున్నాడని స్పష్టపడుతూంది. కాకపోతే కేవలం భౌతిక దేహం యొక్క మార్పునకు ఉపమానం ఆధ్యాత్మికంగా చెప్పడం దేనికి? భౌతికానికి సంబంధించిన వర్ణన భౌతిక వస్తువుల ఔపమ్యంతోనే ఉండడం సహజపద్ధతి. తన కావ్యంలోని భౌతికంలో ఆధ్యాత్మిక విజ్ఞానాన్ని అంతరార్థంగానే నిక్షేపించి వున్నాడు కనుకనే వాల్మీకి ఇటువంటి ఉపమానాలవల్ల ఆవిషయం స్పష్టపరుస్తున్నాడని మనం గ్రహించాల్సి వుంటుంది.

లంకిణీ విజయం

లంకా పట్టణం, రూపాన్ని ధరించి 'లంకిణీ' అనే పేరుతో అంజనేయుణ్ణి చూచి,

“అహం రాక్షస రాజన్య రావణన్య మహాత్మనః

అజ్ఞా ప్రతీక్షా దుర్భర్షా రక్షామి నగరీ మిమామ్॥”

“నేను గొప్పవాడైన రాక్షసరాజగు రావణుని యొక్క అజ్ఞుని పాలిస్తూ ఈ పట్టణాన్ని రక్షిస్తున్నాను. నన్ను ఎవ్వరూ ఎదుర్కోలేరు” అంటుంది. అడ్డగిస్తుంది. వెంటనే అంజనేయుడు అపెను గట్టిగా ఒక్క చెంప పెట్టు పెట్టాడు. దానితో లంకిణీ తల తిరిగి “లోగడ నాకు బ్రహ్మదేవుడు “నీవు అంజనేయుడిచేత దెబ్బ తిన్న

తర్వాత లంకలోని రాక్షసులకు వినాశకాలం వస్తుంది" అని చెప్పేడు. "ఇక నాకు సెలవు. నీవు స్వేచ్ఛగా లంకలోకి ప్రవేశించి నీపను అన్నీ చక్కపెట్టుకో. నీవు సీతాదేవిని చూడాలని వచ్చేవు. నీఇష్టం వచ్చినట్లు లంకంతా గాలించుకో." అని చెప్పి ఆ లంకాధిదేవత అంజనేయుడివద్ద సెలవు తీసుకొని వెళ్ళిపోతుంది.

ఈ లంకాధి దేవత ఎవరు? పట్టణం, రూపాన్ని ధరించడం ఏమిటి? ఇది జరిగే పనేనా? పోనీ, రాజైన రావణుడు తన్ను లంక లోనికి ఎవరూ రాకుండా చూడుమని ఆజ్ఞాపిస్తే, దెబ్బ తిన్న వెంటనే బ్రహ్మదేవుడి మాట గుర్తుకు వచ్చి అంజనేయుడికి లంకాప్రవేశాన్ని అనుమతించడం ఏమిటి? తాను రావణుని ఆజ్ఞానువర్తినియై యున్నప్పుడు తాను అంజనేయుణ్ణి అడ్డగించలేకపోతే వెళ్ళి రాజుతో చెప్పాలి. లేదా యుద్ధంచేసి చావాలి. అంతేకాని తానే ఇష్టపడి అంజనేయుణ్ణి లంకలో సీతను స్వేచ్ఛగా వెతుక్కుమని చెప్పడం ఏమిటి? ఇది భృత్య ధర్మ మేనా? తన ఇష్టం వచ్చినట్లు తాను చేయవచ్చునా? బ్రహ్మదేవుడు తనకు రాక్షస వినాశకాలం నిర్ణయించి ఎందుకు చెప్పవలసివచ్చింది? ఒకవేళ చెప్తే తాను అబ్రహ్మ మాటల్ని రాజైన రావణునితో లోగడనే చెప్పివుండవద్దా? తాను రాజుచేత పోషింపబడుతున్నప్పుడు అరాజు యొక్క మంచి చెడ్డలతో తనకు పనిలేదా! నిజంగా అవిధంగా జరిగిందా? ఇటువంటి అనర్బద్ధ విషయాలు చూస్తే ఇందులో అంత రార్థం ఏదో నిక్షేపింపబడి వుంటుందని అనిపిస్తోంది.

'లంకా' అనే పదాన్ని తలక్రిందుగా చదువుతే 'కాలం' అని అవుతుంది. కొన్నిపదాలకు వ్యుత్పత్త్యర్థం తలక్రిందుచేసి చెప్ప బడుతుంది. 'సింహ', 'కశ్యప' పదాలు ఇట్లాంటివే. 'కాలం' అంటే నమయం అనీ నలుపు అనీ అర్థాలు వున్నాయి. నలుపురంగు తమో గుణ సంకేతం. కాన 'లంకా' అన్నదానికి తమోగుణం అనేది అంత రార్థ పరంగా అర్థం చెప్పాలి. 'లంకాధి దేవత' అంటే నమస్త తమో గుణం యొక్క పూర్ణ స్వరూపం అన్నమాట. అంజనేయుడు అంటే,

భగవదన్వేషణా బుద్ధి అని వ్యుత్పత్త్యర్థం. భగవత్సంబంధమైన బుద్ధి. దాన్ని తమోగుణం తనలోనికి ప్రవేశింపనీయక అడ్డగిస్తుంది. ఏమంటే భగవత్సంబంధ బుద్ధి తమస్సులోకి చొరబడిందంటే అందలి తమో వృత్తులు సర్వనాశనమై పోతాయి. తన నాశనానికి కారణమౌతుంది. కాన అది దానిని చేరనీయక అడ్డగిస్తుంది. అదే లంకాధిదేవత ఆంజనేయుని అడ్డగించడమంటే. తమో గుణానికి రాజు దశేంద్రియాలకేంద్రం. అది చాల ప్రబలమైనది. “మహాత్ముడైన దశగ్రీవ రావణుని ఆజ్ఞచేత “నేను ఇం దెవ్వరూ ప్రవేశించకుండా కావలి కాస్తున్నా”ననీ లంకిణి అన్నదానికి ఇంద్రియాలచేతపోషింపబడే తమోగుణం భగవత్సంబంధమైన అన్వేషణా బుద్ధిని అడ్డగిస్తుంది అనే అంతరార్థం పృస్థుట మౌతుంది. “అహం రాక్షస రాజన్య రావణన్య మహాత్మనః ఆజ్ఞా పృశీక్షా దుర్ధర్షా రక్షామి నగరీ మిమాం” అన్న లంకాధి దేవతయొక్క మాటలలో అంతరార్థం పైవిధంగా మనం తెలిసికోగలం.

ఆంజనేయునివల్ల దెబ్బ తినడంతో లంకిణికి తిక్కతిరిగి బ్రహ్మ మాట గుర్తుకు వచ్చింది. ఆంజనేయుడు దెబ్బ తీయడం అంటే భగవదన్వేషణా బుద్ధి బలవంతంగా తమోగుణం లోపలికి ప్రవేశించడం అన్నమాట. బ్రహ్మ లంకిణికి చెప్పడం అంటే, భగవదన్వేషణా బుద్ధి బలాత్కారంతో తమోగుణంలోనికి ప్రవేశించడంతో జ్ఞానం కల్గడం అని అర్థం. బ్రహ్మ అంటే జ్ఞానం. తమస్సులో బలవంతంగా నైనా భగవద్వృత్తి ప్రవేశిస్తే బ్రహ్మ జ్ఞానం కల్గితిరుతుంది. జ్ఞానం ఎప్పుడు కల్గిందో అప్పుడు భగవద్వృత్తికి ఆ తమోగుణం పరమమిత్రుడవుతుంది కాన స్వాగతం చెప్పడం స్వేచ్ఛా ప్రవేశమివ్వడం తనలోని తమోవృత్తులు నశించడానికి తాను ఇష్టపడడం అంటే తాను విముక్తి పొందడానికి ఇష్టపడడం సహజంగా జరుగుతుంది అని అర్థం. అదే లంకిణి ఆంజనేయుణ్ణి లంకలో ప్రవేశించుమనీ స్వేచ్ఛగా సీతను వెతుక్కుమనీ ఇంతటినుండి రాక్షస ధీనాశకాలం ఆరంభమైనదనీ చెప్పడంలోనిఅంతరార్థం. తర్వాత ఆంజనేయుడు లంకలో ప్రవేశించేడు.

శ్లో॥ కలాశితా భగవతీ స్వయం ఏ తేతి సంజ్ఞితా

తత్పరః పరమాత్మా చ శ్రీరామః పురుషోత్తమః॥

అని తారసారోపనిషత్తులో వుంది. దీనివల్ల సీతలంటే, పరదేవత అయిన ప్రకృతి స్వరూపం అనీ, రాముడు అంటే, పరమ పురుషుడనీ అర్థం. లంక అంటే, తమోలోకం. అదే షట్చక్రాలలోని మూలాధార చక్రం. అందులో కుండలినీపరాశక్తి నిద్రిస్తూ వుంటుంది. అందులో విచారగ్రస్తయై నశుస్థారంలోని భగవదైక్యంకోసం పరాశక్తి పరితపిస్తూవుంది. అదే సీత లంకలో రామానుగమనం కోసం పరితపిస్తూ దన్న కథకు అంతరార్థం.

అంజనేయుని లంకాప్రవేశం.

శ్లో॥ విక్రమేణ మహాలేజాః హనుమాన్ కపిసత్తమో

ద్వారేణ స మహాబాహుః ప్రాకార మభిపుష్టవే॥

‘అద్వారేణ’ అని పూర్వరూపసంధిగ పదచ్ఛేదం చేసేరు వ్యాఖ్యాతలు. అంజనేయుడు లంకలోకి అద్వారమున ప్రవేశించాడని దాని అర్థం. ద్వారం కాని ద్వారం అద్వారం. అంటే, పెరటిగుమ్మం అన్నమాట. శత్రువు యొక్క ఇంటిని సింహద్వారము గుండా ప్రవేశించగూడదు. దొడ్డిదారిని ప్రవేశించాలి కనుక ప్రవేశించాడు. ఇది వాచ్యార్థం. “అద్వారేణ అభిపుష్టవే” అన్నప్పుడు అద్వారం అంటే న+ద్వారం అద్వారం అవుతుంది. ద్వారం అంటే, ద్వి+అరం=ద్వారం అవుతుంది. ‘అరం’ అంటే గడి ద్వి అంటే, రెండు. రెండు గడులు కలది ద్వారం అన్నమాట. ఈవలి ఆవలి రెండు భాగాలనుగ వేరు చేస్తూండేది ద్వారం అనిపించుకుంటుంది. ఇక్కడ రెండు గడులు అన్న ద్వైత మార్గం అని ద్వార వదానికి అర్థం. అద్వారమనగా ద్వైతం కానిది, అద్వైతం అన్నమాట.

అంజనేయుడు అనగా సాధకుని బుద్ధి అద్వైతమార్గంలో తమోలోకంలో అంటే, లంకలో దశేంద్రియ ప్రవృత్తులు అరచేచోటుకు అంటే, దశకంఠ రావణుడుండే చోటుకు, అద్వారంలో ప్రవేశించేడు అంటే అద్వైత భావమును పొంది ప్రవేశించేడని అంతరార్థం చెప్పకోవాలి.

“హనుమాన్ కపినత్తమో ద్వారేణ” అన్నప్పుడు పూర్వరూప సంధిగా భావించినపుడు ‘అద్వారేణ’ అని పదచ్ఛేదం చేయవచ్చు. ఈవిధంగా పూర్వరూపసంధి చేయక ‘కపినత్తమో’ అన్నదానిని కపినత్తమః’ అని మాత్రమే చెప్పినపుడు పూర్వరూప సంధిరాదు. అప్పుడు ‘అద్వారేణ’ అని రాదు. ‘ద్వారేణ’ అని మాత్రమే వస్తుంది. కొన్ని పుస్తకాలముద్రణలో ‘కపినత్తమః అనియే ఉంది. అప్పుడు అంజనేయుడు ద్వారము గుండా అంటే, సింహద్వారం గుండానే ప్రవేశించేడని వాచ్యార్థం చెప్పాలి. అప్పుడు అంతరార్థంలో ‘ద్వారము’ అంటే ‘ద్వి + అరము’ రెండు భాగములు కలది అనే ఘృతృత్వార్థంలో ద్వైతమతము అని చెప్పవచ్చు. అంజనేయసాధన ద్వైతంతో ప్రాగరంభించి అద్వైతంతో ముగుస్తుందని రెండురకాల పదచ్ఛేదం వల్ల పై స్తోకానికి రెండు రకాలుగా భావం వస్తుంది. ‘అద్వారేణ’ అన్నప్పుడు ‘అన్య-విష్టోః, ద్వారేణ’ అని తత్పురుష సమాసం చేసి విష్టు మార్గంతో అనగా వైష్ణవ మతం ద్వారా అని కూడ చెప్పవచ్చు. ఇది విశిష్టాద్వైత పరమైన అర్థం. ఈవిధంగా ఇచ్చట త్రిమతస్థులకు ఐక్యం చెప్పేడు వాల్మీకి.

అంజనేయుడు వాయువుత్రుడు. అతడు లంకలో ప్రవేశించి సీతను కనుగొని రామునివద్దకు ఆపెనుచేర్చడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు. అంటే, కుంభకంతో స్తంభింపఁ జేయఁబడ్డ వాయువు మూలాధార చక్రంలో నిద్రిస్తూన్న కుండలినీ పరాశక్తిని ప్రబుద్ధంచేసి పైచక్కాల్లోకి ఆకర్షించి సహస్రారంలోనికి ప్రవేశం కల్పించడానికి సాధకుడు చేసే యత్నాన్ని చేస్తూంది అన్నమాట. ఇది యోగపరమైన అంతరార్థంగా గ్రహించాలి. మొదటిది జ్ఞానపరమైన అంతరార్థం. ఇట్లు జ్ఞాన యోగములు రెండూకూడా ఇందు అంతరార్థాలుగావస్తాయి. ప్రకృతియే కుండలినీ శక్తి. సీత అంటే, భూమిని దున్నేటప్పుడు ఏర్పడిన నాగటి చాలు. నాగటిచాలులో పడిన విత్తనం మొలకరించి ఫలితాన్నిస్తుంది. అదే విధంగా కుండలినీ పరాశక్తి తనలో పడిన వాననలకు

ఫలితాన్నిస్తుంది. 'కుండలిని' శబ్దం 'కుందళిని' అన్నదానిరూపాంతరమై యుండాలి. అప్పుడు 'కుం-భూమిని; దళిని-చేదించుకొని వచ్చినది' అనే వ్యుత్పత్త్యర్థంలో అలుక్పమానం అవుతుంది. నాగటిచాలు అన్న అర్థం గల సీత అన్న పదానికి సరిపోతుంది. 'దడయో రభేదః' అన్న దానివల్ల కుండలిని అన్న రూపాన్ని సిద్ధింపజేయవచ్చును. కుండలం వలె గుండ్రంగా మూడున్నర చుట్టులు చుట్టుకొని కుండలిని శక్తి నాగాకారంతో మూలాధారచక్రంలో ఉంటుందని యోగశాస్త్రం చెప్తుంది. "సార్థ త్రివలయా కుండలిని" అని యోగశాస్త్రంలో ఉంది. మూడు వలయాలు అంటే త్రిగుణములు అని అర్థం. అర్థ వలయం అంటే త్రిగుణాతీత అవస్థ యొక్క ప్రారంభస్థితి అని అంత కార్థపరంగా చెప్పకోవాలి.

మండోదరిని సీతగా భ్రమించుట.

శ్లో॥ "గౌరీం కనక వర్ణా భామిస్తా మంతః పురేశ్వరీం
కపి ర్మందోదరీం తత్ర శయానాం చాదురూపిణీం
తర్కయామాన సీతేతి రూప యోవన సంపదా"
"అవధూయ చ కాం బుద్ధిం బభూ వావస్థిత స్తదా
న రామేణ వియుక్తా సా స్వప్న మర్హతి భామిసీ
అ న్యేయ మితి నిశ్చిత్య పానభూమౌ చచార సః"

అంజనేయుడు రావణాంతఃపురంలో సీతకోసం వెదకుతూ తెల్లగా ఉన్నదీ, బంగారు కాంతి గలదీ, ఇష్టరాలుగా ఉన్నదీ అంతః పురేశ్వరియై యున్న *మందోదరిని చూచి రూప యోవన సంపద సమానంగా వున్న కారణములచే ఈపె సీతకాదుగదా! అనే సందేహములో మునిగి అంతలోనే ఆనందేహాన్నుండి తేరుకొని "రామునితో కాక మఱొకనితో అపె నిద్రింపదు" కాన ఈపె సీతకాదు; మరొకతె యెవతెయో అని నిశ్చయం చేసికొని పానశాలలో వెదకడం ప్రారంభించేడు అని పై శ్లోకాలకు వాచ్యార్థం.

*మందోదరి పదానికి మందమైన (నన్నని) ఉదరము కలదని వాచ్యార్థం. మందోదరియే మందోదరి అని వాడబడుతుంది. "దడయోరభేదః"

మందోదరిని సీతనుగా అనుమానించడానికి పేర్కొన్న కారణాలు

- (1) గౌరవర్థం కలది కావడం (2) బంగారు ఛాయ కలది కావడం
(3) ఇష్టురాలుగా ఉండటం (4) అంతఃపురేశ్వరి కావడమూ
అయివున్నాయి. సందేహ నివారణకు పేర్కొన్న కారణం.

రామునితో గాక సీత మణాకరితో నిద్రించడం జరుగదన్నది.

మందోదరి అంటే అంతరార్థ పరంగా మంద + ఉత్ + అరి అని విడదీసిన, వ్యుత్పత్తి ప్రదర్శనలో పెద్దగా ఉన్న శత్రువులను తగ్గుముఖం పట్టించే మనోవృత్తి అనే అర్థం చెప్పకోవచ్చు. రావణునిలోని దశేంద్రియాలయొక్క అవేశాన్ని తగ్గించి అదుపులో ఉంచించి మందోదరి. సీతమీద రావణుని చెయ్యి పడకుండా చేసింది మందోదరియే. కాన సాధకునిలోని ఇంద్రియావేగం అనే పెద్ద శత్రువును అదుపులోఉంచే మనోవృత్తి మందోదరివృత్తిగా అంతరార్థంలో పేర్కొనాలి. అది 'గారి' అంటే తెల్లనిది; అంటే సాత్త్విక గుణం కలది అన్నమాట. అది 'కనక వర్ణాభ' అంటే బంగారు వన్నె కలది. బంగారం ఎఱుపు కలిసిన తెలుపురంగు కలది. రజోగుణం ఎఱుపునకు విహ్నం: రజోగుణం పాలు కొంత కలిసిన నత్త్వగుణం మందోదరి లక్షణం అని చెప్పాలి. 'ఇక ఇష్టురాలు అంటే భగవంతుని ఇచ్చను నెరవేర్చేది. ఇంద్రియావేగం తగ్గించడం భగవంతుని అభీష్టం నెఱవేర్చడమే యోశుంది అంతఃపురేశ్వరి అంటే, పురమనగా దేహం దేహంలోని లోలోపలిభాగం అంతఃపురం. దానికి ఈశ్వరి. దేహంలోని లోలోపలివి వాసనలు. వానిని తగ్గించి అదుపులో ఉంచే సామర్థ్యం కలది మందోదరి మనోవృత్తి. ఇక సీత అంటే ప్రకృతిగదా! పైని చెప్పిన ఇవే లక్షణాలు ప్రకృతికికూడా ఉన్నాయి. ప్రకృతి సాత్త్విక గుణంతోనే భగవంతుని చేరుకొంటుంది. భగవంతుని చేరేటందుకు అది రజోగుణం యొక్క పాలును కొంత కలిపికొని వుంటుంది. ప్రకృతి పురుషునితో అంటే పరమాత్మయొక్క ఇచ్ఛాప్రకారం అతనితో ఐక్యమనంధానం కోరుకొంటూ.

వుంటుంది. అందుకై దేహంలో లోలోపలనున్న మూలవాసనల నుండి బైటపడే యత్నం చేస్తూంటుంది. ఈనాల్గు లక్షణాలూ మండోదరీ మనో వృత్తిలోనూ ప్రకృతిలోనూ కూడా సమానాలుగానే ఉండడంచేత సాధకుని బుద్ధి ప్రకృతిని గూర్చి చేసే అన్వేషణలో మండోదరీ మనోవృత్తిని ప్రకృతినిగా భావించడం అనేది జరుగుతుంది. “న రామేణ వియుక్తా సా స్వప్న మర్హతి” అని వెంటనే తోచింది. రామేణ అనగా ఆనందంతో, వియుక్తా=విడచినదై, సా=ఆ పృథ్వీ స్వప్నం=నిద్రించడానికి, అంటే ఐక్యపడడానికి, న అర్హతి=తగినదికాదు అంటే, ఆనందంతో విన్నా ఐక్యంకాదు అని అంతరార్థం. మండోదరీ మనోవృత్తి మాత్రం పరమాత్మానందంలో కాక దశేంద్రియవృత్తిలోనే ఆనందించడానికి దానితో జతపడి వుంటుంది. ప్రకృతి ఎప్పుడూ దశేంద్రియ వృత్తికి అధీనంకాక ఆత్మానందవృత్తికోసం ఆరాటపడుతూ వుంటుంది అన్న అంతరార్థం పై శ్లోకాల్లో ద్యోతక మౌతూంది.

మండోదరీ రావణుని కాగలించుకొని పరుండి వుంది. అంటే మండోదరీ వృత్తి ఇంద్రియావేగాన్ని అడచివేస్తూనే వున్నా ఆ ఇంద్రియాలతోనే సుఖస్తూ వుంటుందన్నమాట. ప్రకృతియొక్క తపన అట్లుండదు. ప్రకృతి తాను ఇంద్రియాల ప్రాబల్యానికి ఖైదీ అయినా తాను ఆ ఇంద్రియాల ప్రాబల్యానికి లోబడక పురుషునితో అనగా ఆనందరూప పరమాత్మతో ఐక్యపడడానికే ఆరాటపడుతూంది. ఇక్కడ సాధన చేసేటప్పుడు సాధకునికి దానిని తప్పించడానికి కలిగే విభ్రమమూ, ఆ విభ్రమమును వెంటనే నివారించుకొనే వివేచనాదృష్టి అంతరార్థ పరంగా చెప్పబడింది.

సాధకునిబుద్ధి ఇంద్రియావేగం అణస్తూనే ఇంద్రియాలతో సుఖపడి వుండటంవల్ల కూడా ముక్తి రావచ్చునని ముందుగా భ్రమించే లక్షణం గల్గి వుంటుందని తర్వాత ఆ సాధకునిబుద్ధి వివేచనాదృష్టితో పరిశీలించి ఇంద్రియ సుఖంకోసం ప్రాకులాడక కేవలం

అనందరూప సరమాత్మతో ఐక్యానుసంధానం జరిపించడాన్నే నిర్ణయించుకుంటుంది అనే సాధనారహస్యం మందోదరిని సీతగా భ్రమించడంలో తెలుస్తుంది.

తీ) జటాస్వప్నం.

రాక్షసస్త్రీలు సీతను మాటలతో బాధిస్తుంటే త్రిజట అనే రాక్షసస్త్రీ తనకు "రావణుని జయించి రామ లక్ష్మణులు సీతను తీసుకొని విమానంలో వెళ్ళుచున్నట్లు, రాక్షసులందఱూ నశించినట్లు కలవచ్చిన" దని చెప్పింది. అంత వా రామాటలకు భయపడి అచట నుండి వెళ్ళిపోయారు.

'త్రిజట' అంటే విడివిడిగా నున్న మూడు పాయలు ఒకదానిని మఱొకటి అల్లుకొని ఒక్కటిగా ఏర్పడిన జడ అని అర్థం. ఇక్కడ త్రిజట అంటే ఒకదానితో మరొకటి కలిసియున్న అవస్థాత్రయం అని అంతరార్థం. అనగా విశ్వము, తైజసము, ప్రాజ్ఞము అనునవి మూడు అవస్థలు. ఆమూడునూ ఒకటిగా ఏర్పడిన ఒకానొక సాధనా అవస్థనే ప్రాజ్ఞావస్థ అందురు. ప్రాజ్ఞావస్థ అనగా బాగుగా అన్నిటిని ఎఱుగునట్టి ప్రజ్ఞాన స్థితి. విశ్వము అనగా పృథ్వీక్షముగా కన్నుల ఎదుట కన్పించునది. తైజసము అనగా నిద్రించునపుడు స్వప్నములుగా కన్పించు మానసిక విభ్రమ స్థితి. 'ప్రాజ్ఞము అనగా సుషుప్తి స్థితి. కలలు లేని నిద్ర. మెలకువ వచ్చిన పిమ్మట తాను సుఖముగా నిద్రించితిన్నే భావము తెలియబడుతుంది. అభావాన్ని తెలిపేందుకు సుషుప్తిలోకూడ మేల్కొనియుండే ఒక జ్ఞాన అవస్థితికే ప్రాజ్ఞావస్థ అనిపేరు. విశ్వస్థితిని తైజస స్థితిలో కలిపి, తైజస స్థితిని ప్రాజ్ఞ స్థితిలో కలిపినచో అది త్రికాలములను చూడగలుగుతుంది. త్రిజట యనగా సాధకునిలోని మూడుస్థితులు కలిసి ఒకే ఒక వైపును ద్యోతకము చేసే ప్రాజ్ఞస్థితి. అది త్రికాలములలోను జరుగు అన్నిటిని చూడగలదు. విశ్వావస్థను, తైజసికావస్థలోనికి, తైజసికస్థితిని ప్రాజ్ఞ స్థితిలోనికి విలీనం చేయడం జ్ఞానసాధనలో బాగం. ఆసాధనలో

ప్రజ్ఞావన్త త్రికాల జ్ఞాత అన్నమాట. అస్థిలిలో ప్రిజ్ఞావన్తను పర బ్రహ్మవన్తలోనికి సాదకుని బుద్ధి చేరుస్తుంది. "కుండలినిశక్తి నహ స్రారంలో త్వరలోనే కలసి పోగల" దన్న భవిష్యత్తును చూడగలుగుతుంది అన్న యోగ పరమైన అంతరార్థాన్ని, ప్రకృతి పరమాత్మలో త్వరలోనే లీనం కాగలదన్న జ్ఞానపరమైన అంతరార్థాన్ని త్రిజటా స్వప్న వృత్తాంతంలో మనం చూడగలుగతాము.

అంగుళీయక ప్రదానం.

అంజనేయుడు సీతాదేవి తన్ను అనుమానిస్తూంటే నమిపించి

“ రామ నామాంకితం చేదం

పశ్యదే వ్యంగుళీయకం ”

అని అంటాడు 'ఇది రామనామాంకితమైన అంగుళీయకం చూడు' అని అంగుళీయకాన్ని సమర్పిస్తాడు. సీత దానితో హనుమంతుని రాముని బంటుగా విశ్వసిస్తుంది. 'అంగ' అనేది అకారాంతం 'అంగు' అనేది ఉ కారాంతం. రెండిటికి అర్థం ఒకటే. అంగుం లాటి గృహ్లాతి ఇతి *అంగులః అనే వ్యుత్పత్త్యర్థంలో శరీరాన్ని గ్రహించినది లేక శరీరంలో ఉండేది అన్న అర్థంలో పరమాత్మ అని అంగుల పదానికి అర్థం. అంగుల సంబంధమైనది అంగుళీయము అది రామనామాంకితం అంటే భగవత్సంబంధంకలది. అదే సాధకునిలోని భగవదన్వేషణాబుద్ధి. భగవత్సంబంధ బుద్ధి యొక్క స్వరూపమే అంజనేయుడు

*అ త్యతిష్ఠతే ద కాంగులమ్ అన్న పురుష సూక్తంలోని 'దశ + అంగుల' పదం, పదింటితో (పది యింద్రియాలతో) కూడిన శరీరము కలది. జీవుడు అని అర్థం. అంగు=శరీరమును ల=లాటి ఇతిః గ్రహించేది జీవుడు అట్టి జీవుణ్ణి అతి + అతిష్ఠతే అతిక్రమించి యున్నవాడు పరమాత్మ అని అర్థం. దీనిలో అంగుల పదం జీవుణ్ణి తెలిపేదిగా స్పష్టమౌతుంది. జీవాత్మయే మాయావరణం లేవప్పుడు పరమాత్మ అనబడుతుంది. కావ అంగుళీయక పదంలోని అంగుల పదానికి పరమాత్మ అనే అర్థమూ చెప్పుకోవచ్చు.

కాని అంజనేయుడు అంగుళీయాన్ని చూపించడం అంటే ప్రకృతికి పరమాత్మయొక్కరూపాన్ని పృథగ్వివక్షయడమే. అది బుద్ధిసాధ్యము. అప్పుడు ప్రకృతి బుద్ధిని విశ్వసించి అది తన్ను పరమాత్మతో చేర్చగలదనే అంతర్ధరం ఈ అంగుళీయక ప్రదానంలో కన్పిస్తుంది. సాధకుని బుద్ధి తాను పరమాత్మను చేర్చగలనని అతనిలోని ప్రకృతికి విశ్వాసం కల్పించడమే సీతకు అంగుళీయక ప్రదానంలోని అంతర్ధరం.

హనుమంతుడు సీతతో ఇట్లా అంటాడు;

శ్లో॥ త్వం తు పృష్ఠగతాం కృత్వా
సంతరిష్యామి సాగరమ్
శక్తి రస్తి హి మే వోధం
అంకా మపి న రావణాం॥

నేను నిన్ను నా వీపుపై నెక్కించుకొని నముద్రం దాటి రాముని యొద్దకు తీసికొని పోగలను. నాకు రావణసహితంగా అంకను పెల్లగించుకొని పోగల శక్తి ఉంది. అని సీతను తనతో తీసికొనివెళ్ళడానికి సూచన చేస్తాడు.

అంటే మూలాధారంలోని కుండలినీశక్తిని కుంభించబడిన వాయు సహాయంతో సుషుమ్నానాడి గుండా సాధకుడు సహస్రారానికి చేర్చడం అన్న సామాన్యసూత్రం, పై కథకు అంతర్ధరం పరంగా చెప్పదగి వుంది. అంజనేయుడు వాయుపుత్రుడు. కాన కుంభక వాయువుగా అతనికి అంతర్ధరంగా అర్థం చెప్పవచ్చును. సీత మూలాధారంలోని కుండలినీ శక్తి ఆ కుంభక వాయు సహాయంతో సుషుమ్నానాడిగుండా కుండలినీశక్తిని సహస్రారంలోని పరమాత్మతో ఐక్యం చెయ్యడమే హనుమంతుడు తన వీపుమీద అంకలోనున్న సీత నెక్కించుకొని నముద్రం దాటి రాముని యొద్దకు చేర్చడమంటే. అప్పుడు హనుమంతుని వీపు సుషుమ్నా నాడిగా చెప్పాలి.

మూలాధారంలో నిద్రిస్తూన్న కుండలిని శక్తిని లేపి వెన్నముక ద్వారా కుంభకవాయువు స్వాధిష్ఠానంలోనికి మణిపూరంలోనికి అనాహతంలోనికి విశుద్ధంలోనికి తీసుకొని వెళ్ళి సహస్రారంలోని పరమాత్మతో ఐక్యం చెయ్యడం చక్ర విద్యా యోగ సాధనలోని ఆరోహణా సాధనా పద్ధతికి చెందిన మార్గం. యోగ మార్గంలో సాధకులు సర్వ సామాన్యంగా సాధన చేసే క్రమం ఇదే. 'వాలాగ్రం' అని హనుమంతుని రూపాన్ని వర్ణిస్తూ స్తుతించడంలో మూలాధారంలోని శిరోనిక్షిప్త కుండలిని శక్తిని శిరస్సులోని నహస్రారంలో చేర్చడం అన్న భావం ఇమిడి ఉంది.

హనుమంతునితో సీత సంభాషణం

కథ : సీత ఈవిధంగా అంటుంది:

శ్లో॥ యది రామో దశగ్రీవం
ఇహ హత్వా న బాంధవం
మా మితో గృహ్య గచ్ఛేత్ చేత్
త త్తస్య నదృశం భవేత్॥

రాముడు దశకంఠ రావణుని నబంధు మిత్రంగా వధించి ఇక్కడ నుండి తాను నన్ను తనతో తీసుకొని వెడితేనే అది అతనికి తగినదవుతుంది. అని దాని వాచ్యార్థం.

అంటే, సహస్రారంలోని ఆనందరూప పరమాత్మ క్రిందికి దిగువ చక్రాలగుండా అవరోహణా క్రమంలో మూలాధారంలోనికి వచ్చి అచ్చట ఆవరించియున్న దశేంద్రియకృత తమోన్మత్తుల్ని తనలో విలీనంచేసి కుండలిని శక్తిని తనతో తీసుకొనివెళ్ళి తనలో ఐక్యపరచుకోవడం అనే పూర్ణ యోగంలోని అవరోహణా క్రమాన్ని పై శ్లోకానికి అంతరార్థ పరంగా అర్థం చెప్పకోవాలి.

జ్ఞానమార్గంలోనూ, యోగమార్గంలోనూ కూడ ఆరోహణామార్గం, అవరోహణామార్గం అనే రెండు మార్గాలు ఉన్నాయి. ప్రకృతిని తమోమయ ప్రవృత్తి నుండి రజోమయ ప్రవృత్తిలోనికి మార్చి, ఆతర్వాత రజోమయ ప్రవృత్తినుండి సత్త్వమయ ప్రవృత్తిలోనికి మార్చి సత్త్వమయ ప్రవృత్తినుండి అనందభావంలోని పరమాత్మను చేరడం అనేది జ్ఞానమార్గంలో ఆరోహణామార్గం అవుతుంది. భారతకథ అంతర్ధర్ధ పరంగా ఈ ఆరోహణా మార్గాన్ని చెప్తుంది. రామాయణకథ అవరోహణా మార్గాన్ని చెప్తుంది. పరమాత్మ తాను క్రిందికి దిగి సత్త్వంలో నుండి రజోగుణంలోనికి, అందులోనుండి తమోగుణం లోనికి దిగి తమోవృత్తమై యున్న ప్రకృతిని విశుద్ధం చేసి తనలో నైక్యపరమ కోవడం అనేది అవరోహణాక్రమం రామాయణ కథలోని సీతా స్వీకరణానికి అంతర్ధర్ధంగా తెలుస్తుంది. సీతాదేవి హనుమంతునితో నేను నీతో రాముని చేరడం కాదు. రాముడే తాను స్వయంగా లంకలోనికి వచ్చి దశకంఠ రాక్షసుని సబంధమిత్యంగా వధించి నన్ను తనతో తీసుకొని వెళ్ళడం యుక్తంగా ఉంటుందన్న దానిలోని అంతర్ధర్ధం ఇదే. ఈ అవరోహణా క్రమం ఎందుకు ఘనతరమైనదో సీత ఈ క్రింది మాటల్లో అంతర్ధర్ధ పరంగా స్పష్టం చేస్తుంది.

కథ :— “నీ పీపుమీద ఎక్కి నేను వచ్చేయెడల సముద్రం దాటడంలో నీవు అలసిపోయినపుడు, నీ పీపుమీదనున్న నేను కిందకు పడిపోయే ప్రమాదం ఉంది. అందుకే రాముడే స్వయంగా వచ్చి నన్ను తోడ్కొనిపోవడం మంచిది”. అని సీత హనుమంతునితో అంటుంది.

అంటే చక్ర విద్యా యోగమార్గంలో ఆరోహణా క్రమంతో ప్రయాణం చేసే మూలాధారంలో సుమహ్మనాడిలో బ్రహ్మద్వారమందు నిద్రిస్తూన్న కుండలినీ శక్తిని వాయు నిరోధంతో లేపి క్రమంగా స్వాధిష్ఠానాది పై చక్రాలలోనికి తీసికొని వెళ్ళేటప్పుడు సాధకుడు

ఏమాత్రం అజాగ్రత్తగా ఉన్నా పైకి వెడుతూ వెడుతూన్న కుండలని జారి క్రిందకు పడిపోయి సాధకుణ్ణి భృష్టుణ్ణి చేసే అవకాశం ఉంది. ఇదే సీత హనుమంతుని వీపుపై నెక్కి రానని చెప్పడంలోని అంత రార్థం. హతయోగంలో ఆరోహణా క్రమమే కాని అవరోహణా క్రమంలేదు.

జ్ఞానమార్గంలోనే పైనుండి క్రిందకు పరమాత్మ దిగివచ్చి పృథ్విని తనలో నైక్యం చేసికొనే వీలున్నది. సీత మాటల్లో ప్రకృతి తాను యోగమార్గం ద్వారా కాక జ్ఞానమార్గం ద్వారానే పరమాత్మలో చేరుటకు ఇష్టపడుతుందని కూడ మనకు అవగతమవుతుంది. అంతే కాక ఇది నర్వ శ్రేష్టమైన మార్గమని ఇందు సాధకుడు భృష్టుడు అయ్యే ప్రమాదం లేదనికూడ సీతవాక్యాలలో అంతరార్థంగా తెలుస్తూంది. సీత చేత ఈవిధంగా చెప్పించిన వాల్మీకి జ్ఞానమార్గం లోని అవరోహణా మార్గానికి ప్రాధాన్యం ఇచ్చేడన్నదీ, రామాయణం జ్ఞానమార్గ పరమైనదన్నదీ స్పష్టపడుతుంది. ఈ జ్ఞానమార్గంలోని అవరోహణమే “నర్వం ఖల్విదం బ్రహ్మ” అన్న సాధన. ఇది అన్ని సాధనలలోను శిరోమణి వంటిది.

మూలాధార స్వాధిష్ఠాన చక్రాలలో తమోగుణ వృత్తి, మణి పూరంలో రజోగుణవృత్తి, అనాహత, విశుద్ధ, ఆజ్ఞా చక్రాలలో సాత్త్విక గుణవృత్తి నంచరిస్తూ ఉంటాయి. సహస్రారం త్రిగుణాతీత స్థితికి నిలయంగా ఉంటుంది.

అకవిందయోగి ఆరోహణా క్రమం, అవరోహణా క్రమం కూడ సాధించాలని అప్పుడే అది పూర్ణయోగం అవుతుందని, పూర్ణయోగ సాధనలో నిష్ఠాతుడైన వాడు జీవన్ముక్తుడౌతాడని చెప్పేడు. మన హర్వులు యాత్రల్లో కాశీనుండి రామేశ్వరంవెళ్ళి, తిరిగి రామేశ్వరం నుండి కాశీ రావాలని అది పూర్ణయాత్ర అవుతుందని చెప్పడంకద్దు. యోగమార్గాన్ని, జ్ఞాన మార్గంతో కలిపి చూస్తే దేహంతశ్చక్రాలలో

సహస్రారం అనంద భూమిక. దానికి దిగువగానున్న అజ్ఞాచక్రం జ్ఞాన భూమిక. అనాహతచక్రం బుద్ధిభూమిక. మణిపూరచక్రం మనోభూమిక. స్వాధిష్ఠానచక్రం అహంకారభూమిక. మూలాధారచక్రం వాసనా భూమిక అనందభూమికనుండి వాసనాభూమిక వరకు దిగడం అవరోహణం అవుతుంది. వాసనాభూమికనుండి అనందభూమికకు ఎక్కడం ఆరోహణం అవుతుంది. వాసనలు మూల వాసనా స్థానం నుండి అనందస్థానం ముట్టి తిరిగి అనంద భూమిక నుండి వాసనా భూమికకు దిగి రావడం పూర్ణయోగం అనిపించుకుంటుంది. అంటే 'అహం బ్రహ్మ స్మి', అనే సాధన ఆరోహణాక్రమమౌతుంది.. 'నర్వం ఖల్విదం బ్రహ్మ' అన్న సాధన అవరోహణాక్రమమౌతుంది. జ్ఞాన మార్గంలో 'నేతి, నేతి' అని ప్రతిపస్తువును ఇదిబ్రహ్మకాదు, ఇదిబ్రహ్మ కాదు అని నిషేధించుకుంటూ బ్రహ్మ పదార్థాన్ని తెలిసికోవడంలో 'అహం' అనేదేబ్రహ్మ అని చివరకు తెలిసికోవడం 'అహం బ్రహ్మస్మి' అనే సాధన అవుతుంది. జ్ఞానమార్గంలో ఇది ఆరోహణాక్రమం ప్రకృతి లోని ప్రతిపస్తువును బ్రహ్మగానే గుర్తిస్తూఉండటం "నర్వం ఖల్విదం బ్రహ్మ" అనే సాధన. ఇది అవరోహణాక్రమం లోనిది. ఈరెండు సాధనలు కలసి పూర్ణయోగం అవుతుంది. పూర్ణయోగి జీవించినంతకాలం నిస్సంగతత్వంతో లోకవృత్తం నడిపిస్తూ చివరకు జన్మరాహిత్యం పొందుతాడు. ఆరోహణాక్రమం లేనిదే అవరోహణాక్రమం సాధ్యం కాదు. కాన రెండిటినీ సాధకుడు అభ్యసించాలి.

కాకాసుర వృత్తాంతం.

సీత రామునకు నమ్మకంకోసం అంతవరకూ తనకూ రాముడికి తప్ప మఱెవ్వరికి తెలియని కాకాసురవృత్తాంతాన్ని గుర్తుచేయ వలసిందిగా హనుమంతుడికి చెప్పింది.

తానూ రాముడూ ఏకాంతంగా ఉండే సమయంలో ఒకప్పుడు తనతోడపైని రాముడు శిరస్సును పెట్టుకొని పరుండినప్పుడు ఇంద్ర పుత్రుడైన కాకాసురుడు (కాకి ఆకారంతోనున్న రాక్షసుడు) తనపైని

చీటికి మాటికి వ్రాలుతూ ముక్కుతో స్తనాలమధ్య పెదవులమీద పొడిచేడు. రాళ్ళతో ఎంత కొట్టి వారించినా వాడు తన పనిని మాన లేదు. రక్తం కారేటట్లు పొడుస్తూన్నాడు. మెలకువ వచ్చి అది చూచి రాముడు బ్రహ్మస్యాన్ని మంత్రించి వానిపైని ప్రయోగించాడు. దానిని తప్పించుకోడానికి కాకాసురుడు మూడు లోకాలకు పరుగు లెత్తాడు. తన తండ్రియైన ఇంద్రుణ్ణికూడ ఆశ్రయించేడు. అతడు కూడ బ్రహ్మస్యాన్ని తాను ప్రతిరోధించలేనన్నాడు. చివరకు కాకాసురుడు దిక్కులేక రాముని పాదాలమీదనే పడ్డాడు. రాముడు బ్రహ్మస్యాన్ని ఉపసంహరించడం నాకుకూడా అశక్యమే కాని ఏదైనా అవయవాన్ని దీనికి ఇచ్చేస్తే దాన్ని ఖండించి అది పోతుంది. మిగిలిన దేహం రక్షింపబడుతుంది. అనినలహోచెప్పేడు. అప్పుడు కాకాసురుడు తనదక్షిణాక్షిని (కుడికన్ను) బ్రహ్మస్యానికి అర్పిస్తాడు. దానితో రక్షింపబడి కాకాసురుడు తాను తన దారిన పోతాడు. ఈ వృత్తాంతాన్ని చెప్పి, సీత

శ్లో॥ “ మత్కృతే కాకమాత్రే తు
బ్రహ్మత్వం సముదీరితం
కస్మా ద్యో మాం హరేత్ త్వత్తః
క్షమసే త్వం మహీపతే ”॥

నాకోసం కాకిమీదనే బ్రహ్మస్యాన్ని వేసిన నీవు నీనుండి నన్ను హరించినవాడిని ఎందుకు ఊరుకున్నావు మహానుభావా? అని రాముణ్ణి పగ్గించినట్లుగా చెప్పుమని హనుమంతుడికి చెప్పింది.

ఏమిటి కథ? కాకి రూపం ఎత్తిన రాక్షసుడు ఇంద్రువ్రతుడా? ఇంద్రుడు దేవతలకు రాజుకదా! వాడికి రాక్షసుడు వుట్టేడా? కాకిమీద బ్రహ్మస్యాన్ని వెయ్యవలసి వచ్చిందా? రావణుడి మీద ఎందుకు వెయ్యలేదు? ఇవి సీతకేకాదు. ప్రతి పాఠకుడికి కళ్ళే పగ్గల్లే. ఇటు వంటి చోట్ల ఏదో అంతరార్థం వుండితీరాలి అనిపిస్తుంది.

కాకాసురుడు ఎవరు? ఇతడు ఇంద్ర పుత్రుడెట్లు? అదేమంటే 'కళ్ళు అకళ్ళు కాకః' అనే వ్యుత్పత్తిర్థంలో క + అకః = కాకః; కః = అంటే సుఖం; అకః = అంటే సుఖం కానిది, దుఃఖం. సుఖదుఃఖాలను అనుభవించే తామసిక వృత్తి "కాకము" అనిపించుకుంటుంది. ఈ సుఖ దుఃఖాలు ఎక్కడనుండి ఉత్పన్నమౌతాయి? అంటే మనస్సు నుండి అని చెప్పాలి. 'మనస్సు' అంటే ఇంద్రుడు అన్నమాట లోగడ చెప్పకున్నాం. కాకాసురుడు అంటే మనస్సులోనుండి పుట్టిన ఇంద్రియ ద్వంద్వ వ్యాపారం అన్నమాట. సీత అంటే ప్రకృతి కదా! ప్రకృతిని మనస్సుద్వారా సుఖదుఃఖాది ద్వంద్వాలి అనుభవించజేయడం అన్నదే సీతను కాకాసురుడు స్తనాలమీద, పెదవులమీద పొడవడం అన్నదానికి అంతరార్థం.

సాధకుని మనస్సునుండి కల్గిన ఇంద్రియ ప్రవృత్తి సాధకుని లోని ప్రకృతి చెప్పినా వినక ఆ ప్రకృతిని అనుభవించడానికి యత్నిస్తుంది. ఇదే బెడ్డలు వేసినా పోక కాకాసురుడు సీతను రక్తం వారేటట్టు పొడిచేదన్నదానికర్థం. కాకాసురుడంటే సుఖదుఃఖముల ఇంద్రియ ద్వంద్వస్థితి అని చెప్పకున్నాం. ఇంద్రియస్థితియొక్క నాశనం జ్ఞానం వల్లనే కల్గింది. కాకాసురుడిమీద (కాకిపై) బ్రహ్మత్ర ప్రయోగం అంటే ఇంద్రియ స్థితియొక్క నాశనానికి జ్ఞానాన్ని ప్రవేశ పెట్టడమన్నమాట. కాకాసురుడు బ్రహ్మస్థానికి దక్షిణాక్షిని అర్పణం చేసేడు. అప్పడతనికి ఒక కన్ను మాత్రమే మిగిలింది. అంటే సంకల్ప వికల్ప ద్వంద్వమైన మనస్సు నిశ్చయాత్మక బుద్ధిగా మిగిలింది అని అర్థం. దక్షిణ అక్షి అంటే సమర్థమైన అనగా బలమైన ఇంద్రియ స్థితి అన్నమాట. దానిని బ్రహ్మస్థానికి అంటే జ్ఞానానికి బలిగా చేసింది. అని చెప్పవచ్చును. అంటే జ్ఞాన ప్రవేశం వల్ల ఇంద్రియాల ప్రాబల్యస్థితిని కోల్పోతుంది అని భావం. బ్రహ్మత్రమును కాకిమీదే వేసినపుడు సీతాపహరణం జరిగిన వెంటనే రావణునిమీద ఎందుకు వేయలేదు? అన్నదానికి అంతరార్థంలోనేగాని సమాధానంరాదు.

దశకంఠ రావణుడంటే దశేంద్రియాలకు వాననా కేంద్రమన్నమాట. మూలవాననలకు బ్రహ్మతత్త్వం అంత సులభంగా అంటడు. అందుకోసం బుద్ధియోగంతో సాధకుడు మూలవాననలకు కేంద్రమైన తమోనిలయంలో సాధనలతో క్రమంగా మార్పులు తేవాలి. అట్లాగు తమోనిలయంలోని నీచవాననలన్నిటిని క్రమంగా నాశం చేసేక అప్పుడు బ్రహ్మత్వ ప్రయోగం చేస్తే సాధకునిలోని బ్రహ్మతత్త్వంలో అమూల వాననలు ఐక్యమైపోతాయి. ఇక అవి తలెత్తలేవు. అదే ముక్తి స్థితి అంటే. అంజనేయుడు లంకలో రాక్షస నాశంచేసి లంకాదహనం చేసిన తరువాత సేతు నిర్మాణంతో వానరులను లంకలో ప్రవేశపెట్టి, రావణానుచరులను అందరినీ నమూల నాశనంచేసి, ఆపైని అగస్త్యోప దేశంతో రాముడు బ్రహ్మస్థాన్ని రావణునిమీద ప్రయోగించి సాధించేడు అన్న కథ పై అంతరార్థాన్ని తెలియజేస్తుంది. ఇంతపని ముందు ఉండగా కాకాసురునిమీద వలె రావణునిమీద బ్రహ్మత్వప్రయోగం జరిగిందడం ఎట్లాగు? అందుచేత రావణునిపైని బ్రహ్మత్వం ముందుగానే వేయలేదని అంతరార్థపరంగా మనం గ్రహించాలి.

‘కాకాసురుడు’ ద్వంద్వప్రవృత్తికి సంబంధించిన అల్పాల్పమైన జీవాంశ. దానిని సులువుగానే బ్రహ్మతత్త్వంలో జీర్ణం చెయ్యవచ్చు. దశకంఠరావణుడు దశేంద్రియ ప్రాబల్యంతో సంహారమైన మాయా జ్ఞానానికి ప్రతీక. కాన కాకాసురునివలె రావణుని సులువుగా బ్రహ్మ తత్త్వంలో అనగా బ్రహ్మత్వంలో లీనం చెయ్యడం శక్యం కాదనిభావం.

సీతా శిరోమణి పృథానం.

శ్లో॥ తతో వత్సగతం ముక్త్యా
దవ్యం చాథామణం చదౌ
ప్రదేయో రాఘవా యేతి
సీతా హనుమతే దదౌ॥

వస్త్రంలో దాచివుంచిన దివ్యమైన చూడామణిని రాముడి కిమ్మని సీత హనుమంతున కిచ్చింది.

శ్లో॥ ప్రతి గృహ్య తతో వీరః
మణి రత్న మనుత్తమం
అంగుళ్య యోజయామాన
న హ్యన్య ప్రాభవ దృఢః
సీతాం ప్రదక్షిణం కృత్వా
ప్రణతః పార్శ్వతః స్థితః
హర్షేణ మహతా యుక్తః
సీతా దర్శన జేన సః
హృదయేన గతో రామః
శరీరేణ తు నిష్ఠితః॥ -

ఉత్తమోత్తమమైన చూడామణిని అందుకొని హనుమంతుడు తన వ్రేలికి తొడుగుకొన్నాడు. కాని అతని చేయి దానికి నరిపడలేదు.

తర్వాత, సీతకు ప్రదక్షిణం చేసి వినయంతో నమస్కరించి ప్రక్కన నిలబడ్డాడు. సీతను చూచిన సంతోషంతో కూడినవాడైనాడు. సీతాదర్శన సంతోషంతో మనస్సు రాముని చేరగా, వట్టి దేహం మాత్రమక్కడ నిలిచియుంది. అని వాచ్యార్థం.

హనుమంతుడు సీతను చూచినప్పుడు ఆపె శరీరంమీద కొన్ని అభరణాలను చూచేడు. సీత అప్పుడు శిరోమణిని వానితోపాటు ధరించి యుండలేదు. దానిని ఆపె వస్త్రంలో కప్పి దాచి వుంచింది. శిరోమణి అంటే తలమీద ధగ ధగలాడే మాణిక్యం. అనగా తలలో మెరిసేది. భగవంతుని చేరాలనే తపన. సీత ప్రకృతిగదా! ఆపె తలలో మెరిసేది భగవంతుని సాయుజ్యాన్ని వాందాలనే ప్రకృతి యొక్క తపన అన్నమాట. ప్రకృతిలోనున్న అన్నిటిలోనూ, పరమాత్మ ఉన్నాడు. వ్యప్తిపరమాత్మను అనగా జీవాత్మను విశ్వవ్యాప్తమైన నమస్తి పరమాత్మతో చేర్చినపుడిక జన్మ యనేది ఉండదు. జన్మరాహిత్యం

కోసమే వ్యక్తిగత ప్రకృతిలోనున్న జీవాత్మ విశ్వవ్యాప్తమైన పరమాత్మలో కలవడానికి నిరంతరం తపన వడుతూ ఉంటుంది. ఆతపన ప్రకృతికి శిరోధార్యము. అంటే శ్రేష్ఠమైనది. సీత అంటే ప్రకృతి, రామునితో అంటే పరమాత్మతో, ఐక్యం కావడానికి పొందే తపనయే సీతా శిరోమణి అని అర్థం. ఎచ్చట భగవదైక్యం కోసం తపన ఉంటుందో అదే జ్ఞానం; దానిని ఆవరించి మాయ అనే యవనిక ఉండియే తీరుతుంది. అదే వస్త్రం అంటే. వ్యక్తిగత జీవప్రకృతిలోని ఐహిక వాసనారూపమాయయే వస్త్రం. వస్త్రం శరీరాన్ని ఆచ్ఛాదనం చేసేది కాన అది జీవ ప్రకృతిని ఆవరించునుండే మాయ అనేదానికి చిహ్నం అవుతుంది. ఆవస్త్రంలోన దాచివుంచిన శిరోమణిని విప్పి అంజనేయునికి సీత ఇచ్చింది అంటే, జీవప్రకృతి తనలోని భగవదైక్యం పొందాలనే తపనను మాయనుండి తొలగించి బుద్ధితత్వానికి ఆనంద తత్వాన్ని తన్ను చేరడంకోసం సమర్పించడమే అంజనేయుడికి శిరోమణి ప్రదానం అంటే. రామాంగుళీయక దర్శనంతో సీత వస్త్రగతమైన శిరోమణిని విప్పినది అంటే భగవత్ స్పర్శతో మాయను విచ్ఛిన్నంచేసిన దన్నమాట.

వస్త్రపదం మాయకు చిహ్నంగా భాగవతంలోని గోపికా వస్త్రా పహరణ ఘట్టంలోని వ్యాఖ్యానంలో చెప్పబడింది. 'దుర్వాస' పదంలో దుర్ + వాస అనగా చెడ్డదైన వస్త్రం అని అర్థం. అదికూడ మాయా పరంగానే అంతరార్థం చెప్పబడింది. కుచేల పదంలోని 'చేల' అనే వస్త్ర పర్యాయపదంకూడా మాయ అనే అంతరార్థపరంగా చెప్పబడిందికాన వస్త్రపదం ఇచ్చటకూడ అదేవిధంగా మాయకుచిహ్నంగా చెప్పడం జరిగింది. 'దివ్యం మణిం' అన్నప్పుడు 'దివ్య' పదం దేవసంబంధమైన అనగా ప్రకాశయోగ్యమైనది అనే అర్థాన్నిచ్చేదిగా వుంది. దివ్ ధాతువునకు ప్రకాశం అర్థం.

హనుమంతుడు సీత ఇచ్చిన శిరోమణిని పుచ్చుకొన్నాడు దానిని 'అంగుళ్యా యోజయామాన' తన వ్రేలికి తొడుగుకొన్నాడు.

ఇక్కడ 'అంగుళి' అన్న పదానికి లోగడ అంగుళీయక ప్రదానంలోని లోగడ అంగుళి పదానికి చెప్పకొన్న అర్థమే చెప్పకోవాలి. అంగు= అంగమునందు, లీ=లీనమై యుండేది. అన్న ఈ వ్యుత్పత్త్యర్థంలో 'దేహాంతర్గత పరమాత్మ' అన్నది 'అంగుళి' పదానికి అంతరార్థంగా చెప్పకోవచ్చు. ఇంతకు పూర్వం రాముడి అంగుళీయకాన్ని తాను తెచ్చి సీత కిచ్చేడు. ఇప్పుడు సీత శిరోరత్నాన్ని అంజనేయుడు తన అంగుళికి తొడుగుకొన్నాడు. సీతకు అంటే ప్రకృతికి అన్నమాట. రామాంగుళీయకాన్ని ఇచ్చేడు. ఇప్పుడు ప్రకృతిలో నిగూఢమైయున్న భగవత్తత్వంలో లీనం కావాలనే తపనను బుద్ధిద్వారా పరమాత్మకు చేర్చే ప్రయత్నం జరిగింది అన్నదే, అంజనేయుడు సీతా శిరోరత్నాన్ని అంగుళికి తొడుగుకొన్నాడన్నదానికి అంతరార్థం. 'మణిరత్న మనుత్తమం' అన్నాడు వాల్మీకి. మణి అన్నా రత్నం అన్నా ఒకటే. ద్వీరుక్తంగా మణిరత్నం అంటే శ్రేష్ఠమైన అనే అర్థాన్ని రత్నపదం ఇస్తుంది. 'అనుత్తమం' అనే మరో విశేషణం వేసేడు. 'న + ఉత్తమం యస్మాత్ తత్ అనుత్తమం' అని అవుతుంది. అంటే దేనికంటె ఉత్తమమైనది లేదో అది అనుత్తమం అనిపించుకొంటుంది. అన్నిటికంటే శ్రేష్ఠమైనది సీతా శిరోమణి అని అర్థం. అన్నిటికంటే శ్రేష్ఠమైన తలలోని ఆలోచన ఏదో అదే భగవంతుణ్ణి చేరాలనే తీవ్రాకాంక్ష. అదే తపన అన్నమాట. ఈవిధంగా అర్థం విశేషణ సార్థక్యంతో చెప్పకోవచ్చు. బుద్ధిద్వారా ఆనందరూప పరమాత్మకు ప్రకృతిలోని తపనను అందించడమే సీతా శిరోమణి ప్రదానంలోని అంతరార్థం. 'న హ్యన్య పౌభవ ద్భుజః' అన్య భుజః=అతని చేతి వ్రేలు, న ప్రాభవత్ = నరిపడలేదు. అంటే అతని చేతి వ్రేలు శిరోమణి రంధ్రమున పట్టలేదు. ఇక్కడి భుజపదానికి లక్షణా వృత్తితో 'వ్రేలు' అని అర్థం చెప్పాలి. అన్య భుజః=దాని అనుభవమునకు; న ప్రాభవత్=నమర్చుడు కాలేదు. అని అంతరార్థం. అంటే తపనను పూర్తిగా గ్రహించడానికి నిజానికి బుద్ధికి సామర్థ్యం చాలదు. అని చెప్పకోవాలి. అయినా అది దానిని గ్రహించింది అని బుద్ధియొక్క విశేషాన్ని కొనియాడడం

జరిగిందిక్కడ “హృదయేన గతో రామః, శరీరేణ తు నిష్ఠితః”. అంటే హృదయంచేత పొందబడిన రాముడు శరీరం చేత కూడ నిలుపబడ్డాడు. అని అంతరార్థం. అంటే ఇంతకుపూర్వం సాధకుడు హృదయంలో అనందరూప పరమాత్మను ‘అహం బ్రహ్మాస్మి’ సాధన చేసి సాధించేడు. ఇది అంజనేయుడు రామాంగుళీయకాన్ని తీసికొని వచ్చినాడు అన్నదాని అంతరార్థంగా స్ఫురిస్తుంది. ఇప్పుడు ప్రకృతిలోని జ్ఞాన తపసను మోసికొనిపోతున్నాడు. సీతయొక్క శిరోరత్నాన్ని తీసికొని వెళ్ళడం ప్రకృతిలోని తపసను పరమాత్మకు చేర్చడముకొనమే అని అర్థమవుతుంది. శరీరం అన్నది ప్రకృతిని చెప్పేపదం కాన హృదయంతో పొందబడిన రాముడు అంటే పరమాత్మ ఇప్పుడు శరీరంతో నిలుపబడ్డాడు. అంటే ప్రకృతితో పరమాత్మకు ఐక్యానుసంధాన ప్రయత్నం బుద్ధిచేత చేయబడుతుంది. అనేది అంతరార్థంగా చెప్పాలి అంటే ఈవిధంగా ‘అహం బ్రహ్మాస్మి’ అను సాధన ‘సర్వం ఖల్విదం బ్రహ్మ, అను సాధనతో చేర్చబడుతుంధన్నమాట.

‘న హ్యన్య ప్రాభవ ద్బుజః’ అతని చేతివేలు శిరోమణిని తొడగడానికి పనికిరా లేదు. శిరోమణికి ఉన్న రంగ్రం అతని వేలికి పట్టలేదని వాచ్యార్థం. అంతరార్థంలో ఇక్కడి ‘బుజ’ పదం అంగమునకు అంగికి అభేద భావంతో శరీరాన్ని చెప్తుంది. అతడు తన శరీరమును అనందరూప పరమాత్మగ భావించడానికి అతనికి సమర్థత కలగలేదు అని అంతరార్థం. అనగా సాధకునకు ‘సర్వం ఖల్విదం’ సాధన ఇంకను సిద్ధికి రాలేదని ‘అహం బ్రహ్మాస్మి’ సాధన మాత్రమే సిద్ధింపదని చెప్పకోవాలి. ‘అత్యతిష్ఠ ద్దకాంగుళమ్’ అన్న పురుష సూక్తంలోని భగవత్స్వరూపాన్ని ఇక్కడ అన్వయించుకోవాల్సి వుంటుంది.

‘అతి+అతిష్ఠత్ +దశ+అంగు+అం’ అని విడదీస్తే, పది ఇంద్రియాలను గ్రహించే శరీరమును (క్షేత్రమును) అతిక్రమించి వున్నవాడు క్షేత్రజ్ఞుడు, అతడే పురుషుడు అతడే పరమాత్మ అని

పిలువబడుతాడు. హృదయంలో నిలచియున్న ఈపరమాత్మనుగూర్చి 'నేతి' 'నేతి' అని ప్రకృతిలోని సర్వాన్నీ నిషేధిస్తూ అన్వేషణ జరుపగా జరుపగా 'అహం' ప్రత్యయముతో గోచరమైనవాడు అగును. ఇది 'అహం బ్రహ్మస్మి' అనే సాధనచేత సాధించేది. ఈసాధన హృదయంలో భావనా బలంతో జరిగేది. కాన 'హృదయేన గతో రామః' అని చెప్పబడింది తర్వాత ఆ పరమాత్మను అనగా ఆ క్షేత్రజ్ఞుని క్షేత్రరూపంగా అనగా శరీర రూపంగా కూడ చూడాలి. అదే "నర్వం ఖల్విదం బ్రహ్మ అనే సాధనకు సంబంధించినది. అదే శరీరేణతు నిష్ఠితః" అన్న దాని అంతరార్థం. కాని ఇచ్చట ఆసాధనకు అన్య భుజః న ప్రాభవత్. (అన్యః=నర్వవ్యాపక విష్ణువుయొక్క) పరమాత్మ యొక్క, భుజః, భుక్ అనే శబ్దం షష్ఠీ విభక్తిలో భుజః అని అవుతుంది. అప్పుడు 'భుజః' అంటే ఆనుభవమునకు అని అర్థం వస్తుంది. అనగా 'తానే విష్ణువు' అను అనుభూతికి అని అర్థం. ఆ అనుభవమునకు న ప్రాభవత్=నమర్దము కాలేదు. అంటే క్షేత్రాన్ని క్షేత్రజ్ఞుణ్ణికూడ ఒక్కటిగానే చూచే సాధనకు బుద్ధికి బలం చాలదు అని అర్థం. రావణ సంహారంతోనే పూర్తిగా వాననలు నశిస్తాయి. కాన అప్పటి వఱకు క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞ నమైక్యం ఇంకా జరగదు అని సాధనాపరమైన రహస్యం ఇచ్చట ద్యోతకమవుతుంది.

శ్లో॥ మణిం తు దృష్త్వా రామో వై
త్రయాణాం సంస్మరిష్యతి
వీరో జనన్యాః మమ చ
రాక్షో దశరథస్య చ॥

మణిని చూచి రాముడు ముగ్గురిని తలచుకుంటాడు. ఒకరు ఆయనకు తల్లియైన కౌశల్య, రెండు నేను (సీత), మూడవవారు దశరథుడు అని సీత శిరోరత్నాన్ని యిస్తూ హనుమంతునితో పలికింది.

శిరోమణి అంటే భగవంతుని చేరే జ్ఞానతపనగదా! ఆ జ్ఞాన తపన కల్గడానికి ముగ్గురు కారణాలయి యున్నారు. కాన రాముడు

వారి ముగ్గురను తలుస్తాడు. ఒకరు కానల్య; కానల్యను కాశల్యగా (కుశలస్యభావః=కాశల్యం) మనం చెప్పి అది సాత్విక గుణాన్ని చెప్పేదిగా అంతరార్థం లోగడ చెప్పకొన్నాం భగవంతుని చేరాలనే తపనకు సాత్విక ప్రవృత్తియే కారణం కనుక ఆ తపన సాత్విక గుణాన్ని జ్ఞప్తికి తెస్తుంది అన్నది శిరోమణిని చూచి రాముడు తన తల్లి యగు కాశల్యను సంస్మరించడం జరుగుతుంది అన్నదానిలోని అంతరార్థం. రెండవది సీత. అంటే వ్యక్తుతి. ప్రకృతిలో సహజంగానే భగవదైక్యం పొందాలనే తపన వుంది కాన రాముడు సీతను సంస్మరిస్తాడనడంలోని అంతరార్థం ఎస్తుంది. మూడవవారు దశరథుడు. అంటే దశేంద్రియములను అదుపులో వుంచే సాధన భగవదైక్యం కావాలనే తపన ఇంద్రియ నిగ్రహం పల్లనే కలుగుతుంది. కాన దశరథుణ్ణి తలచడం, లోగడ జరిపిన ఇంద్రియనిగ్రహసాధనను సాధకుడు జ్ఞప్తికి తెచ్చుకుంటాడు. అన్న అంతరార్థాన్ని చెప్తుంది. ఈవిధంగా భగవదైక్యానుసంధానానికి ఈమూడూ కావలసియున్నాయనీ, అవి 1 సత్వగుణ సంసిద్ధి 2 ప్రకృతి వశీకారం 3 ఇంద్రియ నిగ్రహం అనీ పై శ్లోకానికి అంతరార్థ పరంగా అర్థం గ్రహించాలి.

‘అభిజ్ఞాన మభిజ్ఞాత మేత ద్రామస్య తత్త్వతః’ అని అంటుంది సీత.

రామునియొక్క ‘అభిజ్ఞానం’ అంటే అభితః జ్ఞానం అనే వ్యుత్పత్త్యర్థంలో రామునకు సంబంధించిన సర్వ విజ్ఞానము అని అర్థం. తత్త్వతః=తత్త్వంలో, ఏతత్=ఇది, అభిజ్ఞాతం=నిచేత బాగా నాకు తెలియ జేయబడింది అంటుంది. అంటే ఆనందరూప పరమాత్మని చేరడానికి సంబంధించిన యావద్విజ్ఞానమూ నాకు బాగా తెలియజేయ బడింది అని సాధకుని బుద్ధి తత్త్వానికి సాధకునిలోనిదే అగు వ్యక్తుతి చేసి అభినందన అంతరార్థ పరంగా వస్తుందని శ్లోక పాశాన్ని గ్రహించాలి.

తర్వాత

“ త్వ మస్మిన్ కార్య నిర్వోగే ప్రమాణం హరినతమ ”

అంటుంది సీత. అంటే ఈకార్యం నిర్వోగమందు నీవే పృమాణము అని అర్థం. నిర్వోగమునందు అంటే నితరాం యోగం మిక్కిలి అనుసంధాన కార్యమందు అని అర్థం. పృకృతికి పురుషునితో సంయోగం కూర్చడమే ఈపనియై యున్నది. అందుకు నీవు అర్హత కలవాడవు. అంటే బుద్ధితత్త్వం మాత్రమే ఈ ప్రకృతిపురుష సంయోగాన్ని జరిపించగల అర్హతను కల్గివుంది అని దీనిభావం.

హనుమంతుని తిరుగు ప్రయాణం - రాక్షస వధ.

హనుమంతుడు సీతను వీడ్కొని రాముణ్ణి చేరుకోడానికి తిరుగు ప్రయాణం చేసినప్పుడు లంకలోని రాక్షసుల నెందరినో చంపివెళ్ళేడు. అంటే బుద్ధి తత్త్వం పృకృతిని అన్వేషించి పృకృతి యొక్క జ్ఞాన తపనను గుర్తించి ఆ తపనను ఆనంద స్వరూపమైన పరమాత్మవద్దకు మోసుకొని వెళ్ళేముందు తమో నిలయంలోని తమో వృత్తులను చాల వరకు పటాపంచలు చేసితిరుతుందని జ్ఞానమార్గపరమైన అంతరార్థాన్ని గ్రహించాలి. కుంభక వాయువు మూలాధార చక్రంలోని కుండలిని శక్తిని పైకి లేపి సహస్రారంలోని పరమాత్మతో ఐక్యం చెయ్యడానికి తనతో తీసుకొనిపోవునపుడు దారిలో మూలాధార, స్వాధిష్ఠాన, మణి పూర చక్రాల్లోని ప్రతిరోధ శక్తులను జయించి మరి ముందుకు సాగుతుంది అనే యోగ మార్గపరమైన అంతరార్థంకూడా హనుమంతుడు చేసిన రాక్షస వధలో మనకు ద్యోతకమవుతుంది.

కథ :- హనుమంతుడు వెడుతూ వెడుతూ రావణుని పృమదావనాన్నీ, చైత్య ప్రాసాదాన్నీ వాళం చేశాడు. దాన్ని కావలికాసే రాక్షసుల్ని చావగొట్టేడు. సేనావతుల్ని ఐదుగుర్ని చంపేశాడు. ఏడుగుర్ని అమాత్య వుత్సుల్ని చంపేడు.

లంకలోని ప్రమదావనం అంటే

ప్ర+మద+అవనం, మిక్కిలి మదాన్ని అంటే అహంకారాన్ని అవనం అంటే రక్షించేది అంటే తమో నిలయంలోని దుష్టశక్తి అని అర్థం.

చైత్యప్రాసాదం అంటే చైత్య + పృ + స + అదము, అనగా చిత్త సంబంధమైన (భగవత్సంబంధమైనది) చైత్య అంటే జ్ఞానాన్ని ప్ర-
 ఎక్కువగా న-చంపునట్టిదిన్ని (సే-అంత కర్మణి అనే ధాతువువల్ల న
 అనగా చంపునది అని అర్థం వస్తుంది) అదతి ఇతి 'అదమ్' (అద భక్షణే
 అని ధాతువు) అదతి అనగా తినునది, చంపి తినునది. ప్రసాదమేస్వార్థ
 మందు అట్ పృత్యయం వచ్చి ప్రాసాదమౌతుంది. చైత్యప్రాసాదం
 అనగా జ్ఞానాన్ని నాశం చేసేది మాయాశక్తి అని అంతరార్థం చెప్పు
 కోవాలి. ఈవిధంగా అహంకారాన్ని మాయను ప్రకటించే దుష్ట
 శక్తులను భగవత్సంబంధమైన తపనను మోసుకొనిపోయే బుద్ధి, నాశం
 చేస్తుంది అన్న విషయం అంజనేయుడు ప్రమదావనాన్ని చైత్య ప్రాసా
 దాన్ని నాశం చేసాడన్న దాని యొక్క అంతరార్థంగా చెప్పవచ్చు.
 పంచ సేనాపతులు, నవ్త అమాత్య పుత్రులు అంటే పంచేంద్రియ దుష్ట
 శక్తులు వానికి బలం చేకూర్చే నవ్త ధాతు శక్తులు అన్నమాట. జ్ఞాన
 మార్గంలో సాధకుని బుద్ధిబలంచేత అవి నివారింపబడ్డాయి; అన్నదే
 అంజనేయుడు పంచ సేనాపతులను, నవ్త అమాత్య పుత్రులను వధించే
 డన్నదానికి అంతరార్థంగా చెప్పుకోవాలి. ఈ అంతరార్థం స్ఫురించడం
 కోసమే పంచ, నవ్త సంఖ్యలుగల సేనాపతులని అమాత్యపుత్రులని
 వాల్మీకి చెప్పడం జరిగింది. కాకపోతే అసంఖ్యలు అల్లాగే చెప్పి
 వుండవలసిన పని లేదు. కుండలినీ శక్తిలో పరా అపరా శక్తులు
 రెండు వుంటాయి. పరాశక్తిని కుంభకవాయువుచే సాధకుడు పైకి
 లేపి తీసుకొని పోవునపుడు పంచ ఇంద్రియములవల్ల నవ్త ధాతువుల
 వల్ల కల్గే అపరాశక్తులు క్షీణిస్తాయి అన్న యోగమార్గపరమైన అంత
 రార్థంకూడా స్ఫురిస్తుంది. మూలాధారచక్రం వాననా భూమిక,
 స్వాధిష్ఠానచక్రం అహంకార భూమిక, మణిపూరచక్రం మనోభూమిక.
 ఈమూడు భూమికలలోనూ సాధకుని సాధనను దిగజార్చే దుష్టశక్తు
 లుంటాయి. సాధకుడు వీనిని జయించాలి. వానిని దాటి అనాహత
 చక్రంలోని బుద్ధి భూమికకు చేరితే ఇక అటంకాలు ఎదురయ్యేవిలేవు.

అనాహత చక్రంలోని బుద్ధి భూమిక మహత్తత్వానికి అనగా బుద్ధి యోగానికి సంబంధించినదే. అంజనేయుడు అంటే భగవత్సంబంధమైన విజ్ఞానం కలవాడు, అనగా, బుద్ధి స్వరూపుడు కనుక క్రింది భూమికలలోని దుష్ట శక్తుల్ని నివారించుకొని వెళ్ళగలేడు; అనే, జ్ఞాన యోగమార్గాల సంగమాలను ఇచ్చట పాఠకులు గ్రహించాలి. అంజనేయుడు వాయు పుత్రుడు. కాన, కుంభక వాయువు అంజనేయునిగా యోగమార్గ పరంగా చెప్పవచ్చును కూడా.

రావణునకు హనుమంతుని గూర్చిన ఆలోచన

కథ : రావణుడు హనుమంతుని పరాక్రమ చర్యలు తెలిసికొని ఇట్లా అనుకుంటాడు.

శ్లో॥ స హ్యహం తం కపిం మన్యే
కర్మణా పృతి తర్కయన్
సర్వదా త న్మహద్భూతం
మహా బల పరాక్రమం
మహత్ సత్త్వ మిదం జ్ఞేయం
కపి తూపం వ్యవస్థికమ్॥

ఇతడు చేసిన పనిని బట్టి ఆలోచిస్తే మాత్రం ఇతణ్ణి కపి మాత్రుడుగా తలచడానికి వీలేదు. మహా బల పరాక్రమంగల మహద్భూతంగా మహత్సత్త్వంగా (మహాశక్తిగా) తెలిసికొనవలసినదే. ఈ మహాశక్తి కపిరూపం ధరించి వచ్చిందిగా అనుకోవాలి.

అంజనేయుడు మహత్ భూతం, మహత్ సత్త్వం, అంటూ మహత్సత్త్వంగా కంఠోక్తిగానే వాల్మీకి చెప్తాన్నాడు. ఇది జ్ఞానమార్గపరమైన గ్రంథం అని దీనివల్లనే తెలుస్తూంది. మహత్సత్త్వం అంటే బుద్ధితత్త్వం; బుద్ధియోగం అన్నమాట ఈ అంతరార్థావబోధనయొక్క పనిలేకుండానే వాల్మీకిచేత ఇచ్చట వాచ్యంగానే చెప్పబడింది ఒక్కొక్కప్పుడు కవితన హృదయాన్ని చాటుగా ముసుగులో ఉంచలేక అప్రయత్నంగా బహిర్గతంచేసి హృదయసత్యాన్ని తెల్పుకుంటూంటాడు.

అక్షకుమారవధ.

కథ : రావణునికి అఖరు కుమారుడూ, ప్రేమ పాతుడూ అక్షకుమారుడు. రావణుడు అతణ్ణి అంజనేయుడు పైకి యుద్ధానికి పంపేడు. ఈ అక్షకుమారుడు అంజనేయుని చేతిలో చనిపోయేడు.

‘అక్ష’ అంటే ఇంద్రియము అని అర్థం. పంచ బాహ్యేంద్రియ శక్తి నే కాక సర్వ ఇంద్రియశక్తిని బుద్ధి తత్త్వం జయించి వేసింది అన్నది అక్షకుమార వధకు అంతరార్థంగా చెప్పాలి.

నూచన : అథోఽక్షబాడు అని భగవంతునికి పేరుంది. అక్షముల యొక్క అనగా బుద్ధిేంద్రియము యొక్క లోలోపలి ప్రదేశమున, జ-పుట్టువాడు; అంటే ఇంద్రియాల లోలోపల అనగా బుద్ధిేంద్రియములో దాగి ఉన్న పరమాత్మ అని అర్థం కాన, అక్షకుమార పదానికి ఇంద్రియముల యొక్క కుమార స్థితి అనగా బాల్య స్థితి అని అర్థం తెలియ వస్తుంది. దశేంద్రియప్రాబల్యం తనలోని స్వల్పాంశాన్ని బుద్ధి నెదర్చడానికి పంపినదన్నమాట.

బ్రహ్మాత్వంతో ఇంద్రజిత్తునకు హనుమంతుడు లొంగుట.

కథ :- ఇంద్రజిత్తు, బ్రహ్మాత్మ పరయోగం చేసాడు. అంజనేయుడు దానికి కట్టుబడిపోయాడు.

ఇంద్రజిత్తు అంటే ఇంద్రుని జయించినవాడు. ఇంద్రపదం మనస్సుకు అర్థంగా లోగడ చెప్పకున్నాం. మనస్సును జయించిన వానికి అంటే మనో జయించి అప్తసిద్ధులు అభిస్తాయి. ఇంద్రజిత్తు అంటే మనో జయంతో అసిద్ధులను పొంది స్వార్థానికి ఉపయోగించు కొన్నా ఆ యోగసాధన అది బుద్ధి తత్త్వం చేత కొంత వఱక గౌరవించబడ్డమే, అంజనేయుడు ఇంద్రజిత్తు యొక్క బ్రహ్మాస్తానికి లొంగి కట్టు నటించాడన్నదానిలోని అంతరార్థంగా

గ్రహించాలి. ఇంద్రజిత్తు ప్రయోగించిన బ్రహ్మాస్త్రం అంజనేయుణ్ణి ఏమీ చేయలేదు. బ్రహ్మాస్త్రాన్ని గౌరవించడానికి అంజనేయుడే దానికి లొంగిపోయేడు అంటే, ఇచ్చట కొంత వివరిస్తాను. బ్రహ్మాస్త్ర పదంలోని బ్రహ్మపదం జ్ఞానమునే చెప్తాన్నా ఇక్కడ అజ్ఞానం పూర్ణ జ్ఞానం మాత్రం కాదు. పాక్షిక జ్ఞానం మాత్రమే. అష్టసిద్ధులకు లోబడిన యోగసాధన (మనోవిజయం) బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని కొంతవఱకే తప్ప పూర్తిగా సాధించలేదు. అంజనేయుడు అనగా అనాహత చక్రంలోని బుద్ధి భూమికకు చెందిన సాధకుడగుట దానికి క్రింద స్థానం అయిన మణిపూరంలో కలిగే సిద్ధులను అతిక్రమించిన పూర్ణజ్ఞానం కల సాధకుడు కాన ఇంద్రజిత్తు యొక్క పాక్షిక జ్ఞానానికి సంబంధించిన బ్రహ్మాస్త్రం అంటే బ్రహ్మజ్ఞానం అతని మీద పని చేయలేదనే అంతరార్థ రహస్యాన్ని గ్రహించుకోవాలి. బ్రహ్మజ్ఞానం కోసం సిద్ధులను వదలి వేసిన వారిని, బ్రహ్మజ్ఞానం కోసమే ముందు యత్నం చేసినా తర్వాత సిద్ధులకు లొంగిపోయి వానితో తృప్తిపడి తాము సర్వశక్తులు పొందినవారమని విజ్ఞునిగే వారేమీ చెయ్యలేరన్న యోగసాధనా రహస్యాన్ని ఇంద్రజిత్తు వేసిన బ్రహ్మాస్త్రం అంజనేయుణ్ణి ఏమీ చెయ్యలేదని, దాన్ని గౌరవించడానికే అంజనేయుడు దానికి లొంగి పోయేడని చెప్పిన కథకు అంతరార్థ పరంగా గ్రహించాలి. జ్ఞానులు సిద్ధులను గౌరవించడంవల్ల జ్ఞానులు సిద్ధులు పొందినవారికన్నా తక్కువ వారు గాదు. సిద్ధులను వదలివేయడంవల్ల జ్ఞానులే ప్రైస్థాయికి చేరిన వారు. లోకులు యోగులు స్వార్థానికులయ్యారనిచే సిద్ధులను చూచి వారు భగవంతులని భావిస్తారు. అదివారి మనోదౌర్బల్యానికి చిహ్నం మాత్రమే అవుతుంది.

అంకాదహనం.

కథ :- హనుమంతుడు విభీషణుని గృహం మాత్రం విడిచి పెట్టి మిగిలిన అంకా పట్టణాన్నంతా కాల్చివేశాడు.

విభీషణుని గృహన్ని ఎందుకు విడిచిపెట్టెడు? విభీషణుడు రావణనభలో 'దూత వధ' పనికిరాదని వారించి తనకు ఉపకారం చేసేడు కనుక ఆ అభిమానంతో హనుమంతు డాతని గృహన్ని కాల్చి లేదు' అని చెప్పే నమాధానం వాచ్యార్థపరంగా చెప్పడం కలదు. కాని జ్ఞాన మార్గంలో అంతరార్థ పరంగా ఊహిస్తే విభీషణుడు అంటే వి + భీ + ఈషణుడు; వి-విగతమైన అంటే పోయిన, భీ-భయంగల, ఈషణుడు=దారేషణ, ధనేషణ, పుత్రేషణ అను ఈషణత్రయం కలవాడు అని అర్థం. అంటే, ధన దారాపుత్రుల విషయమైన భయం లేనివాడు అని అర్థం. అనగా ఈషణత్రయభయరహితుడని అర్థం. ఈషణత్రయాన్ని గూర్చిన భయాన్ని విడిచి వేయడం జ్ఞానలక్షణం. హనుమంతుడు బుద్ధి స్వరూపం. ఈషణత్రయరాహిత్యం అనేది జ్ఞానలక్షణం అగుటవల్ల దానికి హాని కలిగే పనిని బుద్ధి చేయదు. అదే విభీషణ గృహన్ని అంజనేయుడు కాల్చి లేదన్నదానిలోని అంతరార్థం.

లంక తమో నిలయం, అయినా ఆ తమోనిలయంలోకూడా కొన్ని జ్ఞాననంబంధములైన వెల్గులు మినుకు మినుకుమంటూ కనిపిస్తాయి. రావణ పరివారంలో త్రిజట, మండోదరి, విభీషణుడు, విభీషణుని భార్య నరమ, అతని పెద్దకూతురు అనల అనేవారు కేవల సాత్త్విక వృత్తులకు మారుపేర్లు. రావణునితోనే ఉన్నవారు రావణునికి తోడ్పడలేదు. అంటే సాత్త్విక వృత్తులు తమో నిలయంలో ఉన్నా, తమస్సుకు తోడ్పడవన్నమాట. ఇంద్రజిత్తు, కుంభకర్ణుడుకూడ రావణునితో 'సీతను రామునికిచ్చివేయు' మని ముందుగా బోధించిన వారే. మారీచుడుకూడా ముందుగా రాముని గొప్పతనాన్ని పొగడి చెప్పి సీతాపహరణం మంచిది కాదన్నాడు. అయినా వీరు రావణుని మాటను కాదనలేక రావణునికి తోడ్పడ్డారు. వీరిని పాక్షిక సాత్త్విక వృత్తులుగా చెప్పాలి. దశగ్రీవలోని, అంటే వది ఇంద్రియాలలోని తమో వృత్తులలోనే తదవ్యతిరేకవృత్తులు అంటే కేవలసాత్త్విక వృత్తులు, పాక్షిక వృత్తులుకూడా ఉన్నాయి అని చెప్పాలి. మనం

లోచూపుతో చూచినపుడు, మనలోనే ఈ విధమైన కేవల వృత్తులూ, పాక్షిక వృత్తులూ పనిచేయడం గమనించగలం.

మంద + ఉత్ + అరి అని తగ్గించి వేయబడ్డ పెద్ద శత్రువులు కలది అనే వ్యుత్పత్త్యర్థం మందోదరి పదానికి చెప్పకొనివున్నాము. అపే సీతమీద రావణుని చెయ్యి పడకుండా రావణుని ఇంద్రియా వేగాన్ని తగ్గించింది. ఆ కారణంగా మందోదరి పదం సార్థకమైంది.

నహ + రమా = నరమా (రమ్ ధాతువునకు ఆనందం అర్థం. 'రమా' అన్నదానికి ఆనందాన్నిచ్చేది అని అర్థం.) అనందాన్నిచ్చేదానితో కూడినది 'నరమ' అవుతుంది. అనందాన్నిచ్చేది 'జ్ఞానం'. కాన 'నరమ' అంటే జ్ఞానంతో కూడిన మనోవృత్తి. అనల అంటే అగ్ని అని అర్థం. అగ్నివలె శుద్ధంగా ఉండే మనోవృత్తి అనగా జ్ఞానజ్యోతి అని అనల పదానికి అర్థం. ఇంద్రజిత్తు అంటే మనస్సును జయించిన సిద్ధులు కల్గించే సాధన చేసినవాడు. కుంభకర్ణుడు అంటే కుంభక + ఋణుడు అనగా కుంభకము ఋణముగా కలవాడు. అనగా కొంత కాలం మాత్రమే కుంభక యోగంలో ఉండేవాడు అని అర్థం. కుంభకర్ణుడు అరు నెలలు నిద్రలోను అరు నెలలు మెలకువలోను ఉంటాడు. అంటే సంవత్సరంలో నగం కాలం కుంభక యోగంలో ఉంటాడు. మిగిలిన నగకాలం యోగహీనుడై స్వార్థపరుడుగా ఉంటాడు అని అర్థం. కుంభకయోగం శాశ్వతంగా నిలువదు కాన అది అప్పు తీసికొన్న సొమ్ము (ఋణం) వంటిది. దాన్ని తిరిగి ఇచ్చివెయ్యవలసినదే. ఈ విధంగా కుంభకర్ణుని హఠయోగము యొక్క ఒక వృత్తిగా చెప్పవచ్చును. మారీచుని గూర్చి, త్రిజటనుగూర్చి లోగడ అంతరార్థాలు చెప్పినపుడు చెప్పుకున్నాం.

పై విధంగా తమోగుణంలో (లంకలో) కేవల సాత్త్విక లక్షణాలు, పాక్షిక సాత్త్విక గుణాలూ కూడ మినుకు మినుకుమంటూ గుడ్డి దీపాలులాగ మెరుస్తూ ఉన్నాయి. ఇవి క్రమంగా తమో

లోకానికి అంతకూ కూడ వెలుగును ప్రసాదించాలని పని చేస్తూనే ఉంటాయి. ఈవిధంగా సాధకునిలోని తమోగుణంకూడ కొన్ని పాక్షిక సాత్త్విక వృత్తులూ, కేవల సాత్త్విక వృత్తులూ కలిగి వుంటుందని అర్థం.

లంకలో ఈవిధంగా సాత్త్విక వృత్తులు కొన్ని మినుకు మినుకు మంటూ వున్నా వానిని లెక్కచెయ్యకుండా, అవెల్గులను పైకి రాసియకుండా మిగిలిన కేవల తామసిక వృత్తులెన్నో తమోగుణాన్ని పోషించేవి వుండనే వున్నాయి. వానిని అంజనేయుడు అంటే, బుద్ధి కాల్చివేసింది. అయితే తిరిగి రామునిమీద యుద్ధం చెయ్యడానికి దుష్ట శక్తులు అనగా రాక్షసులు లంకలో మిగులకూడదే! రామునితో వానర సేన నెదిరించి ఎందఱో అసంఖ్యాకులైన రాక్షసులు హెహరా హెహరీగా యుద్ధం చేసారు కదా! లంకంతా నాశంచేస్తే ఇంకా వారెక్కడ మిగిలారు? అని ప్రశ్నించవచ్చు. అంజనేయుడు తనకెదురుపచ్చిన వారిని చంపేడు. లంకలోని ఇళ్ళు తగుల పెట్టినప్పుడు రాక్షసులు ఇళ్ళలోనుంచి పారిపోయి ప్రాణాలు కాపాడుకొన్నారు. కాని ఇళ్ళలో చనిపోలేదు. ఇళ్ళపై కప్పలు మాత్రమే కాలిపోయాయి. అంటే, దుష్టశక్తులయొక్క పైపై విజృంభణాన్ని మాత్రమే బుద్ధి నాశం చెయ్యగలదు. వానికి మూలములైన వాసనలను అది నాశం చెయ్యగల సామర్థ్యం కలది కాదు కూడ. పూర్ణ జ్ఞానానందరూప పరబ్రహ్మ స్వరూప సాక్షాత్కారం వల్లనే అవి ఆపరబ్రహ్మతత్త్వంలో లీనమై పోయి నశిస్తాయి. అంతవరకూ ఎంత నాశం చేసినా అవి వ్రేళ్ళూను కొని తిరిగి తిరిగి చిగురిస్తూనే ఉంటాయి. రామచంద్రుడు యుద్ధంలోకి దిగి బాణప్రయోగం చేసినతర్వాతనే, రాక్షసులు సమూలంగా నాశమయ్యారు. అంటే, ఆనందరూప పరబ్రహ్మ సాక్షాత్కారం లభించినప్పుడే అతమోవాసనలు పూర్తిగా నశించి బ్రహ్మసాయుజ్యం చెందుతాయని అంతరార్థపరంగా చెప్పకోవాలి. ఈవిధంగా ఊహించినపుడే రామాయణాన్ని ముక్తిగ్రంథంగా వాల్మీకి రచించినట్లు అర్థం చేసికోగలుగతాం.

మధువనప్రవేశం.

కథ :— తిరిగి అంజనేయుడు నముద్రం దాటి, తోడి వానరులను కలిసికొని సీతాదర్శనం గూర్చి చెప్తాడు. తర్వాత అంజాకలసి మధువనంలోపడి అందులో స్వేచ్ఛగా మధువు త్రాగి కావలసిన పండ్లు, కాయలు తిని రామునిదగ్గరకు చేరుతారు. రాముడు అంజనేయుణ్ణి తన గాఢాలింగనంతో బహుకరిస్తాడు.

మధువనం అంటే తేనెపట్టులతోకూడిన అడివి అని వాచ్యార్థం. సుఖానుభవస్థితి అని అంతరార్థం. వనంలోని ఫలాలూ, తేనెపట్టులూ సుఖాలన్నమాట. వానిని అనుభవించి ఆపైని వానరులు రామదర్శనం చేసికొన్నారు. వానరులు అంటే సాత్త్విక వృత్తులు. సుఖానుభవంతో అవి అనందరూప పరబ్రహ్మ స్వరూపాన్ని దర్శించుకొన్నాయన్నమాట. సాత్త్విక వృత్తి సుఖాన్నిస్తూ బ్రహ్మ తత్త్వం పొందుతుందన్నమాట. కాన సుందరకాండ పారాయణం వద్దన్నా సకల సుఖాల్ని సమ కూరుస్తూనే చివరకు పరబ్రహ్మ సాక్షాత్కారాన్ని కూడా కల్గిస్తుంది అన్న అంతరార్థం స్పష్టంగా ఇందు కనిపిస్తూంది. ఈవిధంగా సుందరకాండను అంతరార్థపరంగానే పారాయణ చెయ్యడం లాభకరం. ఎంతెంతవారికీకూడా దొరకని రామగాథపరిష్కరసుఖం అంజనేయుడికి లభించిందంటే ఏ సాధనవల్లనూకూడ పొందలేని నచ్చిదానంద రూప పరమాత్మయొక్క స్పర్శ సుఖం జ్ఞాన మార్గంలోనే బుద్ధి యోగ సాధనకు మాత్రమే లభిస్తుంది. అని మనం అంతరార్థపరంగా గ్రహించుకోవాలి.

ఉపసంహారం ;—

సుందరకాండ కథ అంజనేయుడు నముద్రందాటి అంకలో ప్రవేశించడంతో ప్రారంభించి అంకాదహనంతో పూర్తియైంది. అంటే తమోనిలయంలో బుద్ధితత్త్వం ప్రవేశించి తమోవృత్తుల విజృంభణాన్ని వాళం చేసింది అన్న సాధనా భాగానికి అంతరార్థపరంగా సంబంధించి

వుంది. సుందరకాండ మధ్యలో సిద్ధులు లభించడం, వానిని సాధకుడు వదలివేయడం, సుఖవాసనావృత్తులు ఆటంకం కలిగించడం, సాధకుడు వానికి లొంగకుండా తన స్వరూపాన్ని విజృంభింపజెయ్యడం వగైరా విషయాలతో అనుసంధింపబడివుంది. ఇది చివరకు ప్రకృతితత్వాన్ని పరమాత్మతత్వంతో అనుసంధించడానికి చేసిన సాధకుని కృషి ఫలవంతమైందన్నది ఇందులోనే తెలుపబడింది.

సుందరకాండ పారాయణ చేస్తే లాభాలు కల్గడం అంటే అంజనేయుడికి మైనాకుడు, సురన నదురుపడడం అన్నమాట. వానిని కాదని ముందుకు వెడితే ముక్తి లభిస్తుంది. అంతతో ఆగితే కోర్కెలు సిద్ధిస్తాయి. ముక్తిమాత్రం రాదు. జ్ఞానంతో అనంగమొగంతో అంటి ముట్టకుండా సుఖాల్ని అనుభవిస్తూ ముందుకు సాగిపోతూ ముక్తిని అందుకోవడానికి ముముక్షువులు ప్రయత్నిస్తారు. ఈ అనంగతత్వం అలవరచుకొన్నవారికి సురసామైనాకులపల్ల సుఖాలూ లభిస్తాయి, ముక్తి లభిస్తుంది. ఈజాగ్రత్తతో సాధకుడు సుందరకాండ పారాయణం సాగించాలి. కేవలం కోర్కెలను మాత్రమే సిద్ధింపజేసికొని అగిపోకూడదు. అట్టివారికి మోక్షంరాదు. భుక్తి ముక్తి ఇచ్చే అనంగతత్వం అలవరచుకోవాలి.

అంతర్ధా రామాయణము.

యుద్ధ కాండ.

రాముడు సముద్రతరణం కోసం సముద్రతీరానికి వానర సేనలను తరలింపజేసాడు. దానితో అప్పుడే లంకలో కలవరం ప్రారంభమైంది. రావణుడు నభచేసి జరుగుతున్న విషయంచెప్పి నభవారి సలహాలు అడిగేడు. వానరులు రాకుండ ప్రతిఘటిద్దామని నభవారు సలహాలు చెప్పారు.

‘లంకా’ అన్న పదంయొక్క వ్యుత్పత్తి పృథగ్గతం చేసేటప్పుడు ఆపదాన్ని తలక్రిందు చేస్తే ‘కాలం’ అని అవుతుంది. కాలం అంటే నలుపు. నలుపు తమోగుణానికి చిహ్నం. కాన లంకాపదం తమోగుణ నిలయంగా అర్థమవుతుంది.

*వానరులు, కవులు, హరులు అనే పదాలు కోతులకు వాడబడ్డాయి. పై పదాలన్నిటికీ వ్యుత్పత్త్యర్థపరంగా జ్ఞానాశ్రయ సాత్త్విక వృత్తులు అని అర్థం చెప్పకోవచ్చు. ఈ విధమైన అర్థంతో, వానరులు వస్తున్నారంటే, సాత్త్విక వృత్తులు తమో నిలయంలో ప్రవేశించడానికి వస్తున్నాయని చెప్పకోవచ్చు.

వానర :- ‘వన’ అన్నపదం సంబంధార్థమున ‘వాన’ అవుతుంది. లేదా ‘వనం’ అన్నది ‘వానం’ అవుతుంది. వానస్య=అరణ్య సంబంధస్య, తమసః, రః=అగ్నిః నాశక ఇత్యర్థః అనే వ్యుత్పత్తితో వానర అవుతుంది. అంటే అడవి లోని చీకటిని నాశం చేసేది. అనగా అల్లిఖిల్లిగా అల్లుకొన్న చెట్లు తీగలవల్ల కలిగిన తమో వ్యాపారాన్ని నాశం చేసేదిగా ‘వానర’ పదానికి వ్యుత్పత్త్యర్థం కామసిక వృత్తుల్ని నాశంచేసే సాత్త్విక వృత్తివరంగా చెప్పచ్చు. లేదా ‘వన’ పదానికి నీరు అర్థం. వానం అంటే నీటిలో ఉన్న భగవత్ శక్తి. ఆ శక్తిని ‘ర’ అంటే గ్రహించేది. సాత్త్విక వృత్తి. కపిః, కం=నుఖం, మోక్షనుఖం. పిబతి ఇతి కపిః మోక్ష నుఖాన్ని గ్రహించే సాత్త్విక వృత్తి. వీటిలో భగవంతుడు తన శక్తిని ప్రవేశపెట్టేదని “ఆప ఏవ స సర్వాదా కాసు వీర్య మపాస్పృజత్” అనే దానివల్ల తెలుస్తూంది.

లంకలో అంటే జ్ఞానపరంగా తమోనిలయంలో; యోగపరంగా మూలాధార చక్రంలో, కలవరం బయలుదేరింది. సాత్త్విక వృత్తులు తమోవృత్తుల్ని నాశం చేస్తాయి. ఆనందర్షంలో తామసికవృత్తులు భయపడుతూనే, వానిని తామే నాశం చెయ్యడానికి యధాశక్తి ప్రయత్నంచేస్తూంటాయి. అదే రావణునికి సభవారు చెప్పినసలహాలు.

తమోనిలయంలో కూడ కొన్ని సాత్త్విక వృత్తులు బలహీన మైనవి వుంటాయి. కాని అవి తమోగుణాన్ని వృద్ధిచెయ్యవు. ఎప్పుడైనా తమోగుణం విశృంఖలంగా నంచరించేటప్పుడు దానివేగాన్ని తగ్గించడానికి యధాశక్తి ప్రయత్నిస్తాయి కొన్ని సాత్త్విక వృత్తులు తమ ప్రయత్నం ఫలించనపుడు తమోనిలయాన్ని విడిచి సాత్త్విక సంపత్తికి శరణాగతి చేస్తాయి. విభీషణుడు చేసినదదే. విభీషణుడంటే ఈషణత్రయం గూర్చి భయం పొందని సాత్త్వికవృత్తి. లంకలో విభీషణుడు, అతని భార్య నరమ, అతని పెద్దకూతురు అనల, కుంభ కర్ణుడు, మారీచుడు, మండోదరి మొదలగువారు కొందరు రావణుని చేష్టలను ఇష్టపడనివారున్నారు. లోన బలహీనతవల్ల ఇష్టం లేక పోయినా విధిలేక తప్పనిసరిగా రావణుని మాట చెల్లించినవారు మండోదరి, మారీచుడు, ఇంద్రజిత్తు, కుంభకర్ణుడు. విభీషణుడు మాత్రం రావణుడు తన మాట విననప్పుడు రాముని శరణుపొందేడు. అంటే తమోనిలయంలోని కొన్ని వృత్తులు బలవంతమైనవి బలహీన మైనవి సాత్త్విక వృత్తులుంటాయని గ్రహించడానికే ఈ పాత్రలలో ద్వివిధలక్షణాలు వాల్మీకి సృష్టించాడనిపిస్తుంది.

మన నిత్యానుభవంలోనుండి కూడా ఒక్కొక్కప్పుడు మనం తమోగుణవృత్తులమై యున్నప్పుడుకూడ, కొన్ని సాత్త్వికవృత్తులు ఆతమస్సులోనుండి తలయెత్తడం, మనకు మంచిని బోధచెయ్యడం, అయినా మనం వానిని పట్టించుకోకపోవడం, జరుగుతూ వుంటుంది. ఈ అనుభవాన్ని ఆలోచించి చూస్తే, మనకు రావణానుచర వర్గంలో

రావణుని చేష్టలను ఇష్టపడక ఆతనిని విధిలేక అనుసరిస్తూన్న పాత్రల లక్షణం అవగాహన మవుతుంది. ఇవన్నీ ఒక వృత్తిలో మరొక వృత్తి చోటు చేసుకోవడం తెల్పుతాయి.

విభీషణుడు = వి + భీ + ఈషణ = విభీషణ; ఇతి ఒక సాత్త్విక మనోవృత్తి; వి = విగతమైన; భీ = భయంకల, ఈషణ = దారేషణ, భనేషణ, పుత్రేషణ గల సాత్త్వికవృత్తి అని వ్యుత్పత్త్యర్థం. మరీచుడు = 'మరీచి' యే మరీచ అవుతుంది. మరీచి అంటే ఎండమావి. లేనిది ఉన్నట్లు కనిపించే మాయ.

అర్థం :- సరమ = రమతో అనగా ఆనందముతో (రం ధాతువు నకు ఆనందం అర్థం. ఆ ధాతువుపై 'రమూ' అవుతుంది.) (ఆనందంకో) కూడిన సాత్త్విక వృత్తి.

అనల = అగ్నివంటి పరిశుద్ధమైన సాత్త్వికవృత్తి.

మందోదరి అన్నదే మండోదరి అని వాడబడింది.

మందోదరి = మంద + ఉత్ + అన్-తగ్గించివేసే, గొప్ప శక్తి, వృత్తులు గలది; రావణునిలోని సీతావ్యామోహాన్ని తగ్గించి అపెనై కావణుడు బలాత్కారం చెయ్యకుండా చేసింది మండోదరి.

కుంభకర్ణుడు = కుంభ + క + ఋణుడు. కుంభ = కుంభక ములో, కం = బ్రహ్మానంద సుఖమును, ఋణుడు = ఎరువుగా పొందే సాత్త్విక వృత్తి. కుంభకర్ణుడు రావణునకు రాముని శరణుపొందుమని హితబోధ చేసిన తరువాతనే యుద్ధమునకు వెడలినాడు.

ఇంద్రజిత్తు = ఇంద్రపదానికి మనస్సు అర్థం. మనస్సును జయించి తద్వారా సిద్ధులు పొందినవాడు.

సముద్రానికి సేతు నిర్మాణ ప్రయత్నం.

కథ :- సముద్రుణ్ణి పృథ్వీని చేసుకొనేందుకు (దాటడానికి) రాముడు మూడు రోజులు అన్నపానాలు విస్మరించి మోసనతనం

జరిపేడు. కాని, నముద్యుడు ప్రసన్నుడు కాలేడు. వెంటనే రాముడు నముద్రంమీద ప్యయోగించడానికి బాణం తీసేడు. రాముడు శర సంధానం చెయ్యకుండానే నముద్యుడు చేతులు జోడించి రాముని ముందు నిలబడ్డాడు. తన్ను దాటడానికి సేతువును నల నీలుల సహాయంతో నిర్మించుకోవలసిందిగా నలహా చెప్పేడు.

ప్రాణంలేని జలభూతాన్ని ఆరాధించడమేమిటి? అందుకు మౌనోపవాసం ఏమిటి? అది ప్రసన్నత పొందలేదని శరసంధానం చెయ్యడం ఏమిటి? ఇదంతా మూఢ విశ్వాసం లేని తార్కిక బుద్ధికి వింతగా కన్పిస్తుంది.

నముద్యం అంటే, దేవతాయాధార్మ్యచింతనం అనే అర్థం బారతీ నిరుక్తి అనే వేదార్థాన్ని వివరించి చెప్పే గ్రంథంలో ఉందనే సంగతి మనం లోగడనే చెప్పుకొని వున్నాం. దేవతా అంటే దేవత్వం. అంటే, ప్రకాశత్వం (దివ్ భాతువునకు ప్రకాశం అర్థం) అంటే జ్ఞానం అని అర్థం చెప్పాలి. దాని యాధార్థ్యాన్ని అంటే దానిని మాయా వరణం లేకుండా శుద్ధంగా వుంచడం. అదే విజ్ఞానం. దాని చింతనం అంటే దాన్ని తరచు తరచు భావించడం శుద్ధజ్ఞానభావన. అదే నముద్రం అంటే న + ముద్ + ర; ముద్ అనగా ఆనందం నముద్ అనగా ఆనందంతో కూడినది అని అర్థం. అంటే విజ్ఞానం. దానిని 'ర' అంటే గ్రహించుట (రాతి గృహ్లాతి ఇతి రః) అని అర్థం. ఆనందరూప విశేషజ్ఞానాన్ని గ్రహించడం కొఱకు చేసే భావన లేక ధ్యానము నముద్యపదాని కర్థం. ఇది నిరుక్త శాస్త్ర ప్రకారం నిరూపితమైంది.

మూడురోజులు మౌనం అంటే, విశ్వ, తెజస, ప్రాజ్ఞ అనే మూడు అవస్థలలోను ఒకదానితో ఒకటి లీనం చేసి చలనంలేని స్థితి పొందడం అని అర్థం. అన్నపానాలు లేకుండా అన్నది, ద్వంద్వ అతీత స్థితిని తెల్పుతుంది. ద్వంద్వతీతుడై అవస్థాత్రయాన్ని అతిక్రమించినపుడు తురీయావస్థలో దివ్యత్వం సిద్ధిస్తుంది. అంటే దేవతా యాధార్మ్య

దర్శనం సాధకునకు లభిస్తుంది. అదే జ్ఞానసిద్ధి. కాని, ఇక్కడ ఎంత ప్రతం చేసినా రామునకు సముద్రుడు ప్రత్యక్షం కాలేదు. అప్పుడు రాముడు సముద్రుణ్ణి నాశం చెయ్యడానికి * శరనంధానం చేసేడు. అప్పుడు సముద్రుడు ప్రత్యక్షమయ్యేడు. అంటే సాధకుడు, అవస్థాత్రయం దాటి ద్వంద్వాతీతుడై ధ్యానం చేసినా, దేవతాయాధార్థ్య దర్శనం కాకపోవడంతో ఆసాధన ఇంతవరకూ చేసినదంతా ఖూటకమని, దాన్ని నాశం చెయ్యడానికి సాధకుడు నిస్పృహతో సిద్ధపడ్డాడు అన్నదే శరనంధానానికి అంతరార్థం. అట్టి నిస్పృహస్థితివరకు సాధకుడు వస్తేనేకాని దేవత్వ (ప్రకాశత్వ) సిద్ధి రాదు. ఆ నిస్పృహస్థితి సాధకునకు చివరి స్థితి. అస్థితిలో దైవదర్శనం (జ్ఞానం) లభించి తీరుతుంది. అదే సముద్రుడు శరనంధానంతో రామునకు ప్రత్యక్షమయ్యేడన్న దానిలోని అంతరార్థం.

సముద్రుడు రామునకు నల, నీలుల సహాయంతో తనపైని సేతువును నిర్మించుకొమ్మన్నాడు.

'నల' అన్న పదానికి 'న లాటి గృహ్లాతి ఇతి 'నలః' అని వ్యుత్పత్త్యర్థం. అంటే దేనిని గ్రహించనిది. అనగా, అనంగతత్వం (అంటే ముట్టుకుండా ఉండే జ్ఞానస్థితి) అన్నమాట. నీలః అనేది నీరః అనే దాని రూపం (రలయోరభేదః) అంటే, నిర్గతః రాత్ గ్రహణాత్ ఇతి. నిర్ + యః ఇతి నీరః 'రో రి' అనే వ్యాకరణ సూత్రంచేత, నిర్ లోని 'ని' అన్నదానికి దీర్ఘం వచ్చి 'ర్' లోపించి 'నీ' మిగులుతుంది) 'ర' అనునది రలలకు అభేదం అనే దానిచేత 'ల' అవుతుంది. అప్పుడు 'నీర' అనేది 'నీల' అని అయింది. అనలు 'నీర' అన్నదే సరైనది. నలపదంతో ద్వంద్వంగా నీర పదం కలిపి ఉచ్చరించడంలో 'నల' లోని 'ల' కార సాహచర్యంవల్ల నీరలోని

'శ్చా హింసాయాం' అను రాశువునుండి 'శర' అను పదం ఏర్పడింది. కాన 'శర' అనగా హింపించునది అనీ, 'శరనంధానం' అనగా 'నాశంచేయుట' అనీ అర్థాలు చెప్పవచ్చు.

‘ర’ కారం కూడ లకారంగా ఉచ్చరించడం జరగడంవల్ల వచ్చిన అక్షరం మళ్ళీ రావడం అనే అనుప్రాసతో పదానికి అందం వచ్చింది. అవిధంగా ఉచ్చారణలో నీలగా మారి నలుడు, నీలుడు అనేవి వాడకంలోకి వచ్చేయి.

నీల అన్నదానికి ‘నిర్’ అంటే నిర్గతమైన, ‘ల’ అంటే గృహణం కలది. అది వ్యుత్పత్తిలో నిస్సంగత్వస్థితి అనే అర్థం వస్తుంది. నంగమును అతిక్రమించిన జ్ఞానస్థితి అవుతుంది. ఈ విధంగా నల, నీల పదాలకు అనంగత్వ నిస్సంగత్వ స్థితులు అర్థం చెప్పవచ్చు. అనంగత్వం అంటే నంగం అనలే లేకపోవడం (Non-attachment). నిస్సంగత్వం అంటే నంగం ఉన్నట్లు కనుపడుతూ దానిని తనకు వాసనా రూపంలో అంటని స్థితిని పొందడం. (Detached attachment) అని అర్థం. సూక్ష్మంగా కొంచెం తేడాలున్నా పైకి రెండూ ఒకే అర్థాలు చెప్పే పదాలుగానే ఉన్నాయి. సాధకునకు దేవతా యాధార్థ్య చింతనం వలన కల్గిన జ్ఞాన సిద్ధి ఈ అనంగత్వ, నిస్సంగత్వ స్థితులతో కలుగుతుంది. అనే బోధ నలనీలుల సహాయంతో రాముడు సేతుబంధనం చేసేడు. అన్న కథకు అంతరార్థంగా స్ఫురిస్తుంది.

సే తు ని ర్మాణం

‘షిర్షో బంధనే’ సినోతి బద్ధుంతి మృత్యాషాణాదిభిః వీనం ఇతిసేతుః’

అని అమర నిఘంటువులో గురుబాలప్రబోధికావ్యాఖ్యలో వ్యుత్పత్త్యర్థం చెప్పబడింది. షిర్షో అనే ధాతువునకు బంధనం అర్థం అనీ, మట్టితోను రాళ్ళతోను బంధిస్తారు, కనుక ‘సేతువు’ అనీ దాని అర్థం.

‘సముద్రం’ అంటే దేవతా యాధార్థ్య చింతనం. ఆ విధంగా ఇచ్చట సముద్రానికి అంటే దేవతా తత్త్వచింతనానికి అనే అర్థం అంతరార్థ వరంగా చెప్పవలసివుంది. అప్పుడు సేతువు అంటే ఇచ్చట కర్మ, భక్తి, యోగ, జ్ఞాన మార్గాలచే కట్టబడిన ఆధ్యాత్మిక సేతువు అని

అంతరార్థ పరంగా వ్యుత్పత్త్యర్థం చెప్పకోవాలి. సముద్రాన్ని అంటే దేవతా యాధార్థ్య చింతనాన్ని దాటాలంటే కర్మ, భక్తి, యోగ, జ్ఞాన మార్గ సాధనాలతో నిర్మింపబడ్డ ఆధ్యాత్మిక సేతువు కావాలన్నమాట.

‘సేతుం దృష్ట్వా సముద్రస్య పునర్జన్మ న విద్యతే’ అని వుంది. అంటే సముద్రము యొక్క సేతువును చూస్తే జన్మరాహిత్యం కలుగుతుంది అని అర్థం.

కేవలం నీటితో నిండిన సముద్రానికి మట్టితోను, కర్రలతోను, రాళ్ళతోను కట్టిన వంతెనను చూస్తే జన్మరాహిత్యం ఎట్లా వస్తుంది? కాన ఇక్కడ సముద్రం అంటే దేవతా తత్త్వ చింతనం అనీ, సేతువు అంటే కర్మ, భక్తి, యోగ, జ్ఞాన సాధనాలతో నిర్మింపబడ్డ ఆధ్యాత్మిక సేతువు అనీ, అట్టి సేతువును చూస్తే అంటే అనుభూతిని పొందితే జన్మరాహిత్యం వస్తుందనీ అర్థం చెప్పకోవాలి. ఇక్కడ, ఇప్పుడు సముద్రతరణానికి వానరులు సేతువును నిర్మించారు, అంటే, సాధకునిలోని సాత్త్వికవృత్తులు దేవతాయాధార్థ్యచింతనానికి అంటే దివ్యజ్ఞాన సిద్ధి దాటి వెళ్ళడానికి కర్మ, భక్తి, యోగ, జ్ఞాన మార్గ సాధనా నిర్మాణం సాగించేరని అంతరార్థం చెప్పకోవాలి.

రామ లక్ష్మణులు వానరులతో లంకలో ప్రవేశించుట

కథ ;— సేతువును నిర్మించుకొని సముద్రతరణంతో వానరులు లంకలో ప్రవేశించారు.

అంటే సాత్త్వికవృత్తులు భక్తి, యోగాది సాధనలతో దివ్యజ్ఞానం సాధించి అపైని తమోనిలయంలోనికి ప్రవేశించాయి అన్నమాట. అప్పుడు అందున్న తమోవృత్తులు ఆ సాత్త్విక వృత్తులవల్ల నాశంకాక ఏమవుతాయి? కొంతవరకు పెనగులాడినా తుదకు వాటిలో లీనమై పోతాయి. లంకలో వానరులచేత రాక్షసులు వధింపబడ్డారు. అన్నదానికి ఇదే అర్థం.

కథ :— అంజనేయుడు, రాముణ్ణి తన భుజాలమీద ఎక్కించుకొని నముద్రాన్ని చాటేడు. అంగదుడు లక్ష్మణుని తన భుజాలమీద ఎక్కించుకొని వెళ్ళేడు.

అంజనేయుడు అంటే, భగవంతుని అన్వేషించే బుద్ధి అనీ, రాముడు అంటే ఆనందరూపమనీ, మనం లోగడ చెప్పకున్నాం. కాన, భగవంతుని అన్వేషించే బుద్ధి ఆనందాన్ని తనలో నింపు కొంటుంది అనేదే, అంజనేయుడు రాముణ్ణి భుజాలమీద ఎక్కించు కొన్నాడన్నదానికి అంతరార్థం.

లక్ష్మణుడు అంటే, పరమాత్మకు చిహ్నమైన జీవాత్మ. వాననా సహితమైన ఆత్మ జీవాత్మ వాననా రహితమైన ఆత్మ పరమాత్మగ అనబడుతుంది. ఇంతే, రెండిటికీ భేదం. అంగదుడంటే “అంగం దదాతి ఇతి అంగదః”; అణిమ లఘిమ, గరిమ అనే దేహసంబంధమైన సిద్ధులను పొందడం అని అర్థం వస్తుంది. అంగద సిద్ధి అంటే దేహ ధారణం, జీవాత్మకే సంబంధించినది. కాన, అణిమాది సిద్ధులు దేహాన్ని ఆధారం చేసికొంటాయి అని, ఆ శక్తులు పరమాత్మవికాపు జీవాత్మవన్న జ్ఞాన రహస్యం అంగదుడు, లక్ష్మణుని మోసుకొని వెళ్ళేడు అన్నదానికి అంతరార్థం. అణిమాది సిద్ధులను పొంది అవి భగవంతుని సాక్షాత్కారం వల్ల పొందిన సిద్ధులుగా కొందరు యోగులు తామే భగవంతుని అవతారములుగా ప్రకటించుకొంటూ, ప్రజలను పశికరించుకొని వారిచేత కొలిపించుకుంటూండడము నేడు లోకంలో చూస్తున్నాం. అవి భగవత్సాక్షాత్కారం వల్ల లభించినవి కావనీ, కేవలం యోగం వల్ల దేహానికి మాత్రమే లభించిన సిద్ధులనీ, దేహ సంబంధమైనవిగానే వానిని గుర్తించాలనీ వాల్మీకి అంగదుడు లక్ష్మణుణ్ణి మోసికొని వెళ్ళేడు అన్నదానిలో అంతరార్థపరంగా నిక్షేపించాడనిపిస్తోంది.

అందులోనికి వచ్చే సాత్త్విక వృత్తుల్ని మాయ అవరించి తబ్బిబ్బు పరుస్తుంది అని అంతరార్థపరంగా సాధనావివరాలను గ్రహించవచ్చు.

రెండవది, మధ్యభాగం. అది విరూపాక్షుని రక్షణలో ఉంచబడింది. అంటే, 'విరూప + అక్ష' అంటే, ఇంద్రియాలయొక్క స్వస్వరూపాన్ని మార్పుచేసే తమోవృత్తి. అక్ష పదానికి ఇంద్రియం అని అర్థం. మొదటిభాగంలో మాయను తప్పించుకొని వచ్చినా, ఇందులోనికి వచ్చేటప్పటికి, సాత్త్విక వృత్తులు విరూపం పొంది, ఇంద్రియవశం అవుతాయి. మూడవది, ఉత్తరద్వారం. అఖర: ద్వారం. ఇది దశకంఠరావణుని, రక్షణలోనే వుంటుంది. అంటే, దశేంద్రియాలు, మూలాధారంలో స్వస్వరూపాలతోనే అచ్చటకు చేరిన స్వాత్త్విక వృత్తులను, వశపఱచుకుంటాయి. అంటే, ఇక్కడ సాత్త్విక వృత్తులు ఇంద్రియవ్యాపారలంపటతలో చిక్కుకుంటాయి. ఈ విధంగా రావణుని లంకారక్షణవిభాగానికి అంతరార్థంగా గ్రహించాలి.

వానరుల లంకా ప్రవేశం.

కథ:- వానరులు లంకానగరంలోకి దిగేరు, యుద్ధం ప్రారంభం అయింది. రెండువైపులా కూడ వేలకొలది వీరులు నేలకొరిగేరు.

బలహీనములైన సాత్త్విక వృత్తుల్ని, బలవంతములైన తామసిక వృత్తులు, నాశం చేసాయి. అట్లాగే, బలహీనములైన తామసిక వృత్తుల్ని బలవంతములైన సాత్త్విక వృత్తులు నాశం చేసాయి. అని యుద్ధానికి అర్థం.

చిత్రమేమంటే, సాత్త్విక వృత్తిపల్ల నశించిన తామసిక వృత్తి శాశ్వతంగా సాత్త్విక వృత్తిలో లీనమైపోతుంది. కాన, అట్టిదానికి తిరిగి తలెత్తడం అంటూవుండదు. తామసిక వృత్తి చేత నాశమైన, సాత్త్విక వృత్తి మాత్రం పూర్తిగా స్వరూపనాశం పొందదు. అది తమోవృత్తిలో లీనం కాదు. తమో వృత్తియొక్క ప్రాబల్యానికి అది అణిగివుంటుంది.

ఆకారణంచేత, అది అదనుమానుకొని తలెత్తుతూనేవుంటుంది. రాక్షసులచేత వానరులు మూర్ఛపడ్డారేకాని చావలేదని చెప్పినదాని అంతరార్థం ఇదే.

కథ :— యుద్ధం అంతా అయిపోయేక రాముడు ఇంద్రుణ్ణి ప్రార్థిస్తే ఇంద్రుడు అమృతవర్షాన్ని కురిపించేడు. వానరులంతా మూర్ఛనుండి వునర్జీవులైనారు.

యుద్ధభూమిలో ఇంద్రుడు అమృతవర్షాన్ని మృతులైన వానరులమీద మాత్రమే పడేటట్లు వర్షింపజేసాడా? వానరులతోపాటు రాక్షసులు అమృతవర్షం తమమీద పడినా బ్రతకలేదా? ఏమిటి?

రాముడు ఇంద్రుణ్ణి ప్రార్థించేడు. రాముడు అంటే, అనందం గదా! ఇంద్రుడు అంటే, మనస్సుగదా! అనందాంశయొక్క ప్రేరణతో మనస్సు తమోవృత్తులవల్ల తాత్కాలికంగా అణిగిపోయిన సౌత్విక వృత్తుల్ని తిరిగి తలెత్తేటట్లు చేసిందని అంతరార్థం ఇక్కడ, రాముడు, ఇంద్రుణ్ణి కోరి అమృతవర్షం కురిపించడంవల్ల, వానరులు వునర్జీవులైనారన్న దానియొక్క అంతరార్థంగా గ్రహించాలి. తమోవృత్తులు, సౌత్వికవృత్తులలో లీనం అయిపోయాయి కనుక, అవి తిరిగి వునర్జీవులయ్యే అవకాశం లేనేలేదు కాన రాక్షసులు వునర్జీవులు కాలేరు. అని ఇచ్చట అంతరార్థపరంగా తెలిసికోవాలి. అప్పుడు మనకు పై వాక్యంలో అనంబద్ధత ఏమీ కన్పించదు.

ఇంద్రజిత్తు, నాగప్రప్రయోగం.

కథ :— ఇంద్రజిత్తు రామలక్ష్మణులమీద నాగాస్రాన్ని ప్రయోగించేడు. వాళ్ళు ఆ అస్త్రమహిమచేత నాగపాశాల్లో చిక్కుకొని కదలేక నేలమీద పడిపోయ్యేరు. ఇంతలో నముద్రం పెద్దగా కట్టొలికమైంది. పక్షిరాజైన గరుత్మంతుడు తనరెక్కలగాలిచేత నముద్రాన్ని కట్టొలిక పరుస్తూ అక్కడికి వచ్చేడు. గరుత్మంతుడు

రాగానే రామలక్ష్మణుల శరీరాల్ని బంధించిన నాగపాశాలు వడలి రివ్వన పైకెగరిపొయ్యెయి. ఏమిటిది? నాగాస్త్రాన్ని ప్రయోగిస్తే పాములు చుట్టివేస్తాయనీ, గరుడాస్త్రాన్ని ప్రయోగిస్తే గరుత్మంతుడు వస్తాడనీ, అతణ్ణి చూసేసరికి పాములు ఎగిరిపోయాయనీ చెప్పుకుంటారు. వాచ్యార్థంలో నాగాస్త్రంతో పాములు రావడం ఏమిటి? అవి కరవ కుండా పట్టుకొని బంధిస్తాయా? అసలు ఇక్కడ గరుత్మంతుడు రావడానికి గారుడాస్త్రప్రయోగం ఎవరూ చేయనేలేదే! గారుడాస్త్రం, ప్రయోగించి రామలక్ష్మణులు నాగాస్త్రాన్ని నాశం చెయ్యలేదే! వారికి గారుడాస్త్రం తెలియదా! వాచ్యార్థంలో ఇదంతా అయోమయ స్థితిని సృష్టిస్తోంది. ఇల్లాంటిప్పుడే ఇందులో ఏదో అంతరార్థదృష్టితో వాల్మీకి రచన సాగించేడని చెప్పక తప్పదు.

‘నాగ’ అంటే, న + అగ; ‘అగ’ అన్నదానికి కదలిక లేనిది అని అర్థం వస్తుంది. కదలనిది అంటే, నిశ్చలతత్వం. అదే ఆస్తికత్వం ‘న + అగ’ అన్నప్పుడు నిశ్చల తత్వం కానిది; లేక ఆస్తికత్వం కానిది; చంచల తత్వం; అనగా నాస్తికత్వం అనే అర్థం వస్తుంది ‘అగం’ అనగా = ఆస్తికత్వం నాగం అనగా నాస్తికత్వం అన్నమాట. నాస్తిక వాదం అంటే, భౌతిక వాదం. ఈ భౌతికవాదం చంచలములైన తామసిక, రాజసిక తత్త్వాలకు సంబంధించినది. నాగాస్త్రం అంటే అదే. దాన్ని, రామలక్ష్మణులమీద, ఇంద్రజిత్తు ప్రయోగించేడు. అంటే, భౌతిక వాదం, భగవంతునియొక్క అస్తిత్వాన్ని తొలగించేందుకు, తామసిక, రాజసిక తత్త్వాలచేత అనగా నాస్తికులచేత జీవాత్మ, పరమాత్మల మీద ప్రయోగింపబడగా, ఆ వాదప్రభావంవల్ల భగవంతుని అస్తిత్వం అనగా భగవంతు డున్నాడన్నది కొంత శంకింపబడేస్థితి పొందుతుంది. అదే రామలక్ష్మణులు నాగపాశాలకు కట్టుబడడం అంటే.

తర్వాత సముద్రం కల్లోలమైంది. దేవతాయాధార్మ్యచింతనం అన్నది సముద్రపదానికి అర్థం. దేవతాయాధార్మ్యచింతనం చాల శిథిలమైంది. నాస్తికత్వంవల్ల దేవవిజ్ఞానం శైథిల్యం పొందింది.

అంతలో గరుత్మంతుడు వచ్చేడు. గరుత్మంతుడు అంటే వేదం. (గరుత్మంతుడు ఛందోమయుడు అని వుంది) రెండు రెక్కలూ పీచు కుంటూ, గరుత్మంతుడు వచ్చేడు అంటే, కర్మ భాగం, ఉపనిషద్భాగం అనే రెండు భాగాలనూ వ్యాప్తి చేసికొంటూ వేదం వచ్చి సాధకునిలో నిలబడింది అని అర్థం. అది రాగానే నాగపాశాలు శిథిలీతములై ఎగిరి పోయేయి. అంటే సాధకునిలో చోటు చేసికొన్న భౌతిక, నాస్తిక వాదాలు వేద వాదం ముందు నిలవక ఎగిరిపోయేయి అన్నమాట.

ఎంతెంతటి సాధకులలోనూ సాధన సిద్ధి పొందే సమయానికి ముందు ఒక్కొక్కప్పుడు విసువు జనించి నాస్తికవాదం ఆవరిస్తూంటుంది. కొందరు సాధకులు ఆ విసుగుదలకు తట్టుకోలేక నాస్తికులయిపోయే ప్రమాదంకూడ ఉంది. అట్టి విసుగుదల జనించడం అనేది సాధకునకు ఎదురయ్యే ఆఖరు ఓప్పుం. అట్టి పిప్పుం తలెత్తిన సందర్భంలో సుస్థిరుడైన సాధకునిలో అంతవరకు కూదురుకొనియున్న వేదవిజ్ఞానం ఆ నాస్తికవాదానికి తీవ్రప్రత్యర్థిగా నిలుస్తుంది. అప్పుడు నాస్తికత్వం పటాపంచలై పోతుంది. నాగావ్రు ప్రయోగం, ఛందోమయుడైన గరుత్మంతుని రాక, రామలక్ష్మణులు నాగావ్రు నుండి విముక్తులుకాగల్గడం అన్న కథకు ఇదే అంతరార్థంగా గ్రహించాలి. 'గరుత్మంతు' డనగా 'రెక్కలు గలవా' డని అర్థం. కర్మమార్గం, ఉపనిషత్మార్గం రెండు రెక్కలుగా గరుత్మంతుడు ఛందోమయుడని చెప్పబడింది.

ఇంద్రజిత్తువలన లక్ష్మణమూర్ఖ.

కథ :— ఇంద్రజిత్తు లక్ష్మణుణ్ణి మూర్ఖ పడగట్టేడు. అంజనేయుడు తెచ్చిన సంజీవనౌషధిపల్ల మూర్ఖదేహి, లక్ష్మణుడు ఇంద్రజిత్తును చంపేడు. ఇంద్రజిత్తు పదునాలుగేండ్లు నిద్రాహారాలు లేని వాని చేతిలో కాని చావడు. ఈ విధంగా అతనికి వరం ఉంది.

లక్ష్మణుడు సీతారాములను పదునాలుగేండ్లు అరణ్యవానంలో నిద్రాహారాలు లేకుండా సేవించేడు. ఆ కారణంగా, ఇంద్రజిత్తుకు, లక్ష్మణుని చేతిలో చావు వచ్చింది.

‘జీవాత్మ కర్మవాసనలకు బద్ధుడు. కాన, వాననాప్రభావం వల్ల మాయకు తాత్కాలికంగా వశపడడం నహజం’ అనే సంగతిని ‘ఇంద్రజిత్తు’ యుద్ధంలో లక్ష్మణుడు మూర్ఛపడ్డాడు. అన్నదానికి అంతరార్థంగా చెప్పాలి. అంజనేయుడు తెచ్చిన సంజీవవర్షతం మీది సంజీవనీకరణి అనే ఓషధి ప్రభావంవల్ల, లక్ష్మణుడు మూర్ఛ నుండి తెప్పరిల్లినాడు అంటే, బుద్ధివల్ల జరిగిన అమృతీకరణి శక్తి చేత జీవుడు మాయనుండి తేరుకొన్నాడని అంతరార్థం. మనస్సున కల్గిన మాయ, బుద్ధి విజ్ఞానం ద్వారా తొలగిపోతుంది అనే రహస్యం ఇది విప్పి చెప్తుంది. అంజనేయుడంటే బుద్ధితత్త్వం అని లోగడనే చెప్పకొనియున్నాం. బుద్ధి నిశ్చయాత్మకమైనది కాన దానికి చంచలత వుండదు.

మాయ అనేది ఇంద్రియాలలో చాంచల్యం ఉన్నప్పుడే పని చేస్తుంది. దాని ఉనికికి ఇంద్రియచాంచల్యమే కారణం. జీవుడు వాననావశుడై అప్పుడప్పుడు చాంచల్యం పొందుతాడు. ఇంద్రియ చాంచల్యం లేనిచోట మాయ ఉండనే ఉండదు. అసలు మాయ అనే పదానికి, లేనిది ఉన్నట్లుగా తోపింపజేసేది |అనేదే అర్థం గదా! యా, మా, సా, మాయా, యా=ఏది, మా=లేదో సా=అది మాయా అని పిలువ బడుతూవుంది. లేనిది, ఉన్నట్లు తోపించే భ్రాంతికే మాయ అని పేరు. భ్రాంతి ఇంద్రియాలు నిశ్చలస్థితిలో వున్నప్పుడు కలుగనేకలు గదు. ఇంద్రియ నిశ్చలత గల్గినపుడు మాయ తనంత తాను నశిస్తుంది.

ఇంద్రజిత్తు యొక్క వధ.

ఇంద్రజిత్తు పదునాలుగేండ్లు, నిద్రాహారములు లేనివాని చేత గాని, చావడు. అంటే, ఇంద్రజిత్తు (అంటే మాయశక్తులు)

పదునాలుగేండ్లు (అంటే పదునాలుగు ఇంద్రియాలలో - కర్మేంద్రియాలు, అయిదు; జ్ఞానేంద్రియాలు అయిదు; మనో, బుద్ధి, చిత్తాహంకారాలనే అంతఃకరణ చతుష్టయం మొత్తం పధ్నాలు.) నిద్రాహారాలు లేక మెలకువ కల్గివుండి (అంటే, పదునాల్గింటిలోను చాంచల్యం ఏమాత్రం లేకుండా నిద్రాహారాలు లేకుండా ద్వంద్వతీతనిశ్చలత కల్గియుండి) యున్నవానిచేతిలో ఇంద్రజిత్తు చస్తాడుఅన్నమాట. (అంటే, పది ఇంద్రియాలలోను అంతఃకరణచతుష్టయంలోను చాంచల్యం లేనిస్థితిలో మాయాప్రభావం నశిస్తుంది అని అర్థం.) లక్ష్మణుడు సీతారాములను, పదునాల్గేండ్లు అరణ్యవాసంలో, నిద్రాహారాలు లేకుండా సేవించేడు. అంటే జీవాత్మ ప్రకృతిపురుషులయొక్క సేవలో అరణ్యంలో (ప్రశాంత స్థితిలో) ఇంద్రియాలలో నిశ్చలతను సాధించేడు అని అర్థం. ఇట్టి లక్ష్మణుని చేతిలో ఇంద్రజిత్తు నశించేడు అంటే, పదునాలుగు ఇంద్రియాలలోను నిశ్చలత సాధించి ద్వంద్వతీతుడైన సాధకుని యెదుట మాయాజాలం నిలువలేక నశిస్తుంది. ఇంద్రజిత్తు మనస్సు వరకు ఉన్నదానిలో పాక్షికమైన విజయం సాధించేడు. లక్ష్మణుడు పదునాల్గింటిలో సిద్ధి పొందేడు అని అంతరార్థం మనకు బోధపడుతుంది. మాయాతీతుడు కావాలంటే సాధకుడు పది ఇంద్రియాలలోను అంతఃకరణ చతుష్టయంలోను ద్వంద్వతీతుడుగా నైశ్చల్యం సాధించాలన్న సాధనారహస్యం ఇంద్రజిత్తువధలో వాల్మీకిమహర్షిచే నిక్షేపింపబడింది.

కథ :— లక్ష్మణుడు, ఇంద్రజిత్తును ఐంద్రాస్యాన్ని ప్రయోగించి చంపేడు.

ఐంద్ర అంటే, ఇంద్రనంబంధమైన (మనస్సంబంధమైన) అని అర్థం. మాయ అనేది నిశ్చలత లేని మనస్సునకు సంబంధించినదే. దాని నాశనంకూడ, మనస్సునకు సంబంధించినదే. మనస్సు చాంచల్యంగా ఉంటే మాయానహితమై ఉండన్నమాట. ఆ మనస్సే నిశ్చలతలో ఉంటే మాయాతీతమై ఉండన్నమాట. ఇంద్రాస్త్రి

ప్రయోగంతోనే ఇంద్రజిత్తును నాశనం చెయ్యడం జరిగింది. అంటే అంతరార్థం ఇదే. మనస్సుకు సంబంధించిన హతయోగ సాధనలు మాయను ఇతరులపై ప్రయోగించే సామర్థ్యాన్ని ఇస్తాయి. అవిధంగా, ఇంద్రజిత్తు మనస్సును యోగసాధనచే జయించి మాయాప్రాధిని సంపాదించేడు. ఇది పూర్తి మనోవిజయం సాధించనక్కరలేకుండానే మనోవిజయ సాధనా మార్గంలో పాక్షిక మనోవిజయం వచ్చే శక్తి మాత్రమే. కొంత ఆశక్తి రాగానే యోగతుష్టుడై మనోవిజయసాధన విడిచివేస్తాడు. ఇది పాక్షిక మనోవిజయం యొక్క పాక్షికస్థితి మాత్రమే. ఇట్టి పాక్షిక మనో విజయంతో మాయా శక్తిగల తామసిక మనోవృత్తికి ఇంద్రజిత్తు అని పేరు. పదునాలుగు ఇంద్రియాలలోను నిశ్చలత సాధించడం పూర్తి మనోవిజయం అవుతుంది. లక్ష్మణుని పూర్తి మనోవిజయం సాధనలో ఇంద్రజిత్తుయొక్క పాక్షికమనో విజయం నశిస్తుంది. ఇదే ఇంద్రాస్త్రప్రయోగంవల్ల లక్ష్మణుడు ఇంద్రజిత్తును నాశం చేశాడన్నదాని అంతరార్థం.

మన ఏవ మనుష్యాణాం కారణం బంధమోక్షయోః అన్న వాక్యార్థము ఈ ఇంద్రజిత్ లక్ష్మణ పాత్రల అంతరార్థ కార్య విధానములకు మూలముగా గ్రహింపవచ్చు. మాయావృత్తుడైనవాడు బంధితుడగును. ఇంద్రియ నిశ్చలతతో మాయను జయించినవాడు ముక్తుడగును అన్నది ఇచ్చట గ్రహింపదగు పరమార్థము.

కుంభకర్ణుని యుద్ధం.

కుంభకర్ణుడు మొదట్లో రావణునకు హితబోధ చేసాడు. కాని రావణుడు అతని మాట వినలేదని అతణ్ణి విడిచిపోలేదు. రావణుని కోసం రాముడితో యుద్ధంచేసి యుద్ధంలో చనిపోయాడు. కుంభకర్ణుడికి ఆరునెలలు నిద్రావస్థ. మిగిలిన ఆరునెలలు జాగ్రదవస్థ. కుంభకర్ణుణ్ణి నిద్రలోనుండి బలవంతంగా లేపి రావణుడు యుద్ధానికి పంపేడు. 'కుంభకర్ణ' అంటే, కుంభక + ఋణ అని విడదీయాలి.

ఋణం, అంటే, ఎరువు వస్తువు; బదులుగా తీసుకొన్నది కాన, అది తనవద్ద శాశ్వతంగా ఉండేది కాదు. కొన్నాళ్ళు మాత్రమే, ఋణం తీసుకొన్న వస్తువు మనదగ్గర ఉండేది. కుంభకప్రాణాయామ యోగంలో వాయువును, కుంభించి ఉన్నంతకాలం మనస్సు నిశ్చలంగా వుంటుంది. మనస్సు నిశ్చలంగా ఉన్నప్పుడు, నిర్విషయానందం కలుగుతుంది. ఆ నిర్విషయానందమే, బ్రహ్మతత్వం. ఆ ఆనందం కుంభకయోగం విడిచినపుడు ఉండదు. ఆ ఆనందం కుంభకయోగికి ఋణం తెచ్చుకొన్న వస్తువన్నమాట. కుంభకయోగం, విడిచిన పిమ్మట మనో నిశ్చలత వుండని కారణంచేత ఆతనికి విషయ లంపటత తీరిగి వస్తుంది. ఈ కుంభక ప్రాణాయామ యోగం పాక్షికంగా మాత్రమే భగవత్తత్వాన్ని సాధకునకు కల్గింపజేస్తుంది. ఒక్కజ్ఞాన యోగంలో మాత్రమే, నర్వకాల, నర్వావస్థలయందు, భగవత్తత్వం, పరివేష్టించబడి వుంటుంది. ఈ విధంగా 'కుంభకర్ణుడు' అంటే, కుంభక యోగంలో పాక్షికంగా భగవత్తత్వంలో లీనమయ్యే యోగ సాధకుడు అని అర్థం. కుంభకర్ణునికి అరు నెలలు నిద్ర, అరు నెలలు మెలకువ అన్నదానికి కుంభకంలో భగవత్తత్వం ఉండడం, అది కానప్పుడు మాయావృతం కావడం అన్నది అంతరార్థంగా గ్రహించాలి.

కుంభకర్ణుడు రామునితో రావణునిజ్ఞాతో యుద్ధం చేసాడంటే, మెలకువలో నున్నప్పుడు, అంటే, కుంభక యోగాన్ని విడిచి యున్నప్పుడు, దశఇంద్రియాధీనుడై ఈ కుంభక యోగి ప్రవర్తిస్తాడని, అప్పుడు భగవదవచార ప్రవర్తనకుకూడ సిద్ధపడతాడని యోగరహస్యం ఇందులో స్పష్టం చెయ్యబడింది. రావణుడు కుంభకర్ణుణ్ణి నిద్రనుండి లేపి యుద్ధోన్ముఖుణ్ణి చేశాడన్నదాని అర్థంకూడ ఇదే అర్థం చెప్తోంది.

కథ :— కుంభకర్ణునిచేత అంగదుడు దెబ్బలు తిని స్పృహ తప్పి పడిపోయేడు. సుగ్రీవుడుకూడ తెలివితప్పి పడ్డాడు. కుంభకర్ణుడు సుగ్రీవుణ్ణి ఎత్తుకొనిపోయి లంకలోకి పారిపోయేడు. తర్వాత

సుగ్రీవుడికి తెలివి వచ్చి అకాశమార్గాన ఎగిరి వెళ్ళి రామచంద్రుణ్ణి చేరికొన్నాడు. అంగదుడు తిరిగి స్పృహలోనికి వచ్చేడు.

లక్ష్మణుడు, కుంభకర్ణుడిమీద బాణాలు ప్రయోగించేడు కాని, కుంభకర్ణుడు వాటిని లెక్కచెయ్యకుండా దాటుకొనివెళ్ళి రాముడి మీదకు యుద్ధానికి తలపడ్డాడు, రాముడు కుంభకర్ణుడితో చాలసేపు పోరాడి చివరకు వానిని చంపివేసాడు.

కుంభకర్ణవధతో రావణుడు బెదరిపోయేడు. “నాకేం అర్థం కావడంలేదు. ఈ రాముడి పరాక్రమం చూస్తే చాలా అశ్చర్యంగా ఉండే. ఇతడు సాక్షాత్తునా రాయణుడేనా!” అని రావణుడు ఆలోచనలో పడ్డాడు. పైవాక్యాలకు ఒక్కొక్క వాక్యాన్నే విప్పి చెప్పి అంతరార్థం వివరిస్తాను.

“యుద్ధంలో కుంభకర్ణుడిచేతిలో అంగదుడు దెబ్బలుతిని స్పృహతప్పి పడిపోయేడు”.

అంటే, కుంభకర్ణయోగ మార్గంలో కుంభకంతో కలిగిన మనోలయంతో బ్రహ్మనందానుభవస్థితిని కొంతకాలం మాత్రమే అనుభవించే యోగస్థితిముందు మనోనిగ్రహసాధనతో సంపాదించిన అంగద సిద్ధియోగం, అంటే శరీరానికి సంబంధించిన అణిమాది సిద్ధులను మాత్రమే పొందే యోగస్థితి చాల తక్కువస్థాయిలోనిది. కాన కుంభక స్థితికి అంగదసిద్ధియోగం వశపడిపోతుందనీ కుంభకస్థితి పాక్షికం మాత్రమే కావడంవల్ల ఆ కుంభకస్థితి విడిచిన కాలంలో అంగదసిద్ధి దాన్ని మించినదే అవుతుందనీ అనక తప్పదు. ఆకారణం చేతనే మొదట్లో అంగదుడు మూర్ఛవడి కొంతసేపటికి తెప్పరిల్లినాడని చెప్పడం జరిగింది.

“సుగ్రీవుణ్ణి మూర్ఛవచ్చి కుంభకర్ణుడు లంకలోకి తీసుకొని పోయేడు. సుగ్రీవుడు కొంతసేపటికి తెప్పరిల్లి అకాశమార్గాన రామచంద్రమూర్తిని చేరుకొన్నాడు”.

అంటే, సుగ్రీవుడు విశుద్ధజ్ఞానంగా మనం చెప్పుకున్నాం. ఈ జ్ఞానం నిర్విషయానందంతో కలిసికొని వుంటుంది. అనేదే కొంత సేపటికి సుగ్రీవుడు తెప్పరిల్లి రాముని చేరుకున్నాడన్నదానికి అంతరార్థం. కుంభకర్ణుడు అంటే, కుంభక యోగంలో భగవద్దర్శనం ఋణంగా పొందినవాడని కదా అర్థం. ఈ భగవద్దర్శనకాలంలో అతనికి జ్ఞానం వెన్నంటియే యుంటుంది. అప్పుడు జ్ఞానం వేరుగా స్పృహతో ఉండదు. అదే భగవదానందంలో లీనమై నవ్వునూపొన్న కోల్పోతుంది. కుంభకం విడవడంతో విశుద్ధమూ, అనిర్విషయానందమూ ఉండవు. అప్పుడు విశుద్ధ జ్ఞానం సర్వత్రా వ్యాపించి యుండిన అనందరూప పరబ్రహ్మవద్దకు చేరిపోతుంది. రాముని చేతిలో కుంభకర్ణుడు చనిపోయేడు. అంటే, పాక్షికంగా భగవత్తత్వాన్ని గ్రహించిన యోగం సర్వత్ర నిండిన అనందరూపపరమాత్మలో లీనమైపోయింది. ఈవిధంగా అంతరార్థపరంగా ఈ యోగ రహస్యాన్ని అను చెప్పడమే పై కథయొక్క ఉద్దేశం.

రావణుడు అంటే దశేంద్రియ కేంద్రశక్తి. అంటే తామసిక సాధకుడు తాను సంపాదించిన, ఇంద్రజిత్ కుంభకర్ణయోగాలు వ్యర్థమైపోవడంతో జ్ఞాన రూప * నారాయణునియొక్క యాధార్థ్యాన్ని గుర్తించే స్థితికి వచ్చేడన్నమాట. తామసిక సాధకుడు తన తామసిక వృత్తులు సాత్వికవృత్తులతో కలిసిపోతున్నాయని గుర్తిస్తాడు అన్నది రావణ పశ్చాత్తాప స్థితికి అంతరార్థంగా గ్రహించాలి.

అంకా పునర్దహనం.

కథ :— వానరులు అంకలో వ్యవేశించి రాత్రి తొలిజామున అంకా వగరానికి నిప్పు పెట్టేరు.

* నారం అంటే జ్ఞానం, అయనం అంటే స్థానం, జ్ఞానము స్థానముగా కలవాడు నారాయణుడు. అనగా జ్ఞానగమ్యుడు, పరమాత్మ అని అర్థం.

రాత్రి తొలిజామునే అంటే రావణునికి పశ్చాత్తాపం కల్గిన, మొదటి స్థితిలోనే, వానరులు అంటే, సాత్త్విక వృత్తులు, లంకలో ప్రవేశించి, అంటే తమోనిలయంలోకి చేరి నిప్పు పెట్టారు. అంటే జ్ఞానదీప్తిని బాగా కల్పించారన్నమాట.

కథ :— కుంభకర్ణుని కొడుకులైన కుంభుణ్ణి సుగ్రీవుడు, నికుంభుణ్ణి అంజనేయుడు చంపివేశారు. అంటే, నిర్విషయానందాన్ని ఋణంగా పొందడానికి పూర్వస్థితిలో వుట్టిన అంటే, కుంభకర్ణ యోగానికి పూర్వస్థితిలో కల్గిన కుంభయోగం, నికుంభయోగం అన్నవి శుద్ధ జ్ఞానం ముందు బుద్ధియోగం ముందు నిలువజాలినవి కావని చెప్పడమే ఇచ్చట అంతరార్థంగా గ్రహించాలి.

✽

రామ రావణ యుద్ధం

కథ :— యుద్ధంలో రామబాణాలకు రావణాసురుడి తలలు ఎన్నిసార్లు తెగి పడిపోయినా అవి తిరిగి మొలుస్తూనే ఉన్నాయి.

అంటే, దశకంఠరావణాసురుని తలలు పడి, పది ఇంద్రియాలకు చిహ్నాలు. ఇంద్రియ వృత్తుల్ని ఎన్నిసార్లు నిగ్రహించినప్పటికీ, అవి నశించినట్లే కనిపిస్తూ తిరిగి తిరిగి మొలకెత్తి విజృంభిస్తూ సాధకుని తికమికలు పెడుతూనే వుంటాయి అని అర్థం.

కథ :— విభీషణుడు రావణుని హృదయ మధ్యలో అమృత కలశ వుందనీ, దాన్ని నాశం చేసేదాకా అతని తలలు తిరిగి తిరిగి మొలుస్తూనే వుంటాయనీ, కాన, దాన్ని బ్రహ్మాత్మంతో ఛేదించ వలసిందనీ రాముడికి హెచ్చరిక చేస్తాడు. రాముడా ప్రకారం చేసేటప్పటికి రావణుడు మరణిస్తాడు.

బ్రహ్మాత్మం అంటే పరబ్రహ్మస్వరూపాన్ని గూర్చిన వేదాంత విజ్ఞానం. బ్రహ్మ పదానికి ఉపనిషత్తులు అర్థం. ఉపనిషత్ జ్ఞానమే,

బ్రహ్మజ్ఞానం. ఇంద్రియాల వాసనాస్థానం మనస్సు. మనస్సుకు నివాసం హృదయం. గుండెకు కొంచెం దిగువవైపు దాని నివాసంగా చెప్తారు. అదే పరబ్రహ్మమునకు నివాసస్థానం. బుద్ధి గుహయందలి పరబ్రహ్మమే అమృత కలశ అంటే. అందులోనికి బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని ప్రసరింపజేస్తే ఆ జ్ఞానం బుద్ధినుండి మనస్సుకు, మనస్సునుండి ఇంద్రియాలకు చేరినప్పుడే ఇంద్రియ వ్యాపారం బ్రహ్మజ్ఞాన స్థితిలో పూర్తిగా నశిస్తుంది. 'హృదయంలోని అమృత కలశ' అంటే ఎప్పుడు నశించకుండా వుండే ఆనంద స్వరూపాన్ని, బ్రహ్మత్వంతో, అంటే, ఉపనిషద్విజ్ఞానంతో అనుసంధానంచేసి అంటే విజృంభింపజేస్తే ఆ బ్రహ్మస్థానంనుండి, ఆ విజ్ఞానం బుద్ధికి, బుద్ధినుండి దశ ఇంద్రియాలకూ సోకి దశ ఇంద్రియాలలోను బ్రహ్మ నైశ్చల్యం ఏర్పడి బ్రహ్మనందానుభూతి కలుగుతుంది. అప్పుడిక ఇంద్రియవ్యాపారాలు ఏవీ తిరిగి తలెత్తడం ఉండదు అని బ్రహ్మజ్ఞానానుసంధానోపదేశం సాధకునికి జరుగడమే రావణుని హృదయమధ్యలోని అమృతకలశముపైన బ్రహ్మస్యాన్ని ప్రయోగించవలసిందిగా విభీషణుడు చేసిన హెచ్చరికలోని అంతరార్థం.

అగన్యూనిచేత ఆదిత్యహృదయోపదేశం.

ఇంద్రసారథియైన మాతలి రాముడికి యుద్ధంలో "ఇంద్రుడు దేవతలకు శత్రువైన రావణుణ్ణి సంహరించడానికి పంపించే" డని రథాన్ని తీసుకొనివచ్చి ఇస్తాడు. అరథంమీద ఎక్కి రాముడు రావణునితో యుద్ధంచేసి, ఎప్పటికీ రావణుని చంపలేక పోతూంటే, విభీషణునిలాగే మంత్రీలికూడ బ్రహ్మస్యాన్ని ప్రయోగించమని నలహా ఇస్తాడు. అప్పుడే అగన్యూడు, యుద్ధవరిశ్మాంతుడై, చింతామగ్నుడై రావణుని యెదుట యుద్ధం చేస్తూన్న రాముడి వద్దకు వచ్చి ఆదిత్య హృదయాన్ని ఉపదేశిస్తాడు. దానితో రాముడు గొప్ప బలంపొంది రావణుని బ్రహ్మత్వంతో సంహరించగలుగుతాడు.

ఇంద్రుడంటే మనస్సు అని అనేకపర్యాయాలు చెప్పుకునే ఉన్నాం. పరాశక్తికి అపరాశక్తికికూడ ఈమనస్సు కేంద్రం. పరాశక్తికి కేంద్రంగా సాత్త్విక వృత్తులకూ, జ్ఞానానికినిలయం. బ్రహ్మతత్వాన్ని గ్రహించే వృత్తులకు నివాసం. అంటే, రాముడు, వానరులు నివసించేచోటు అన్నమాట.

అపరాశక్తికి కేంద్రం అనగా తామసికగుణానికి, అజ్ఞానానికి వున్నదన్ననిచ్చే వాసనాపరంపరకు, తామసికవృత్తులతోడి ఇంద్రియా లకు నిలయం, అంటే, లంక. రావణుడు, రాక్షసులు నివసించే స్థానం అన్నమాట. రెండూ ఒకే సాధకునిలో ఉండేవే.

ప్రతివానిలోనూ పరాశక్తి, అపరాశక్తులయొక్క విజ్ఞాంభుజం ఉంటూనే వుంటుంది. పరాశక్తిని ప్రబలించేసి, సాధకుడు అపరా శక్తిని పరాశక్తిలో విలీనంచేసికోవడానికి సాధనలతో అభ్యాసంచేసి సిద్ధిని పొందాలి. అంటే, జనన మరణ చక్రం నుండి విడిపడే కైవల్య స్థితిని సాధించాలి. ఇండుకు చేసే సాధనాక్రమంలో అనేకవిధానాలు రామాయణంలో కథారూపాలుగా ఇంతవరకు దర్శించాం. ఇప్పుడు * రామాయణానికి ముగింపుగా రావణవధను ఆదిత్యహృదయంతో పూర్తిచేస్తూ చెప్పబడుతుంది.

ఇంద్రసారథి, అంటే, ఇంద్ర - మనస్సు యొక్క, సార - శ్రేష్ఠమైన, ధీ - బుద్ధిని కలది; అనగా మనస్సుయొక్క పారమైన బుద్ధి వ్యాపారం ఇంద్రసారథి అన్నమాట కర్థం. సంశయాత్మక మైనపుడు మనస్సు అనీ, ఆ మనస్సే నిశ్చయాత్మకమైనపుడు బుద్ధి అనీ చెప్పబడుతుంది. కాన మనస్సు యొక్క సారరూపమే బుద్ధిగా చెప్పకొనవచ్చును. అదే పరాశక్తియొక్క సంపూర్ణస్వరూపమైన జ్ఞానం. దేవతలు, అంటే, దివ్యస్థితిని అంటే, జ్యోతిర్మయస్థితిని

* రామ + అయనము = రామాయణము, రామ - అనందమునకు అయనము = స్థానము అనగా బ్రహ్మేశందవ్వరూపము.

అంటే, జ్ఞానదీప్తిని పొందిన సాత్త్విక వృత్తులు, అని అర్థం. వానికి, తమోవృత్తికి కేంద్రమైన లంకలోని రావణునిద్వారా రాక్షసులవల్ల అపహరింపబడుతుంది. అందుచేత, రావణ నాశం, అంటే, తమోగుణపూర్ణ వివాళం జరిపించడానికి, ఇంద్రుడు, అంటే, మనస్సు తన సారధియైన, అంటే సారవంతమైన బుద్ధిని అనగా మాతలిని, అంటే, సంపదయొక్క స్థానాన్ని పొందిన జ్ఞానవృత్తిని అని అర్థం (మాయా యోగో మోక్షలక్ష్యాః తలం స్థానం యస్య సః మాతలిః) సాయంగా పంపించేడు. సాధకుడు తనలోని తమోగుణ వృత్తులను, తనలోని సాత్త్వికగుణంలో లీనం చెయ్యడం మనస్సులోని మోక్షవిజ్ఞాన సంపదవల్ల జరుగాలి. తమోగుణంతో తలపడినప్పుడు సాధకుడు తనలోని ముక్తిజ్ఞానసంపదను స్వాధీనంలోనికి, అంటే జ్ఞప్తిలోనికి తెచ్చుకొనడమనే రావణునితో యుద్ధంచేసే సమయంలో ఇంద్రుడు సారధియైన మాతలిని పంపించాడన్న దానిలోని అంతరార్థం.

రావణుడు ఎంతకూ, చావకుండా వుంటూంటే ఇంద్రసారధియైన మాతలి రామునకు బ్రహ్మస్థాన్ని వ్రయోగించమని హెచ్చరించేడు. అంటే, సాధకుడు జ్ఞప్తికి తెచ్చుకొన్న ముక్తిజ్ఞానాన్ని, దశేంద్రియ ప్రవృత్తులమీద ఉపయోగించవలసిందిగా మనస్సు చేసిన హెచ్చరికను మాతలి రామునికి చేసిన హెచ్చరిక అంటే.

ఈ సంకల్పంలో అగస్త్యుడు వచ్చేడు. అంటే, నిశ్చలస్థితి అగ్రపదానికి అర్థం. అదే కూటం (అగ సాలి వాని దాగలి) అగ మందు, 'స్థ' అంటే ఉన్నవాడు, నిశ్చల స్థితిలో ఉండువాడు, భగవంతుడు. అతడే హస్తగా వర్తింపబడినాడు. అగస్త్యుని ధర్మమే అగస్త్యము అంటే, భగవంతుని పొందించేది, జ్ఞానము. ఆ భగవత్స్వభావము పోకకుని వద్దకు వచ్చి చేరుకొని (ఇది పాతకునిలో ఉన్నది) సంపూర్ణస్థితిలో ప్రత్యక్షమైందన్నమాట. ఆ అగస్త్యుడు, రావణ కథకు, రామునకు అదిత్యహృదయాన్ని ఉపదేశించేడు. అదిత్య హృదయం అంటే, నారాయణస్వరూపం అని అర్థం.

ధ్యేయస్సదా నవిత్త మండల మధ్యవర్తీ నారాయణః అని వున్నది. నవిత్త మండలమునకు మధ్యగా * నారాయణుడున్నాడని, వానిని నిరంతరం స్మరించాలని దాని అర్థం. ఆదిత్య పదానికి అర్థం పరిశీలిద్దాం.

‘ద, ఖండనే’ అనే ధాతువుపై తద్ధితప్రత్యయరూపం ‘దితము’ అవుతుంది. దితము అంటే, ఖండితము, అనగా, ముక్కలుచేయబడ్డది. న + దితము = అదితము, దాని భావము ఆదిత్యము. అనగా ఖండితము కాని భావము, అఖండరూపమైన దైవభావము, అనగా, సంపూర్ణస్థితిని పొందిన దైవభావము, అఖండానందస్వరూపం, పరబ్రహ్మస్వరూపం అవుతుంది. పరబ్రహ్మస్వరూపాన్ని తెలిపే ధర్మం ‘ఆదిత్యం’ అవుతుంది దానియొక్క హృదయం అనగా ముఖ్యస్థానం అన్నమాట. అదే జ్ఞాన స్వరూపలక్షణం. దాన్ని ఉపదేశించినవాడు అగస్త్యుడు. ఆదిత్య హృదయం గాయత్రీమంత్రానికి వ్యాఖ్యానం. గాయత్రీ మంత్రాన్ని బ్రహ్మత్రయంగా చెప్తారు. బ్రహ్మత్రయం అంటే, అజ్ఞానమును సంహరించే ప్రజ్ఞానబ్రహ్మయొక్క ధ్యానం. గాయత్రీమంత్రార్థం ఈ ఉప సంహారభాగంలో వివరిస్తున్నాను.

గా య త్రీ మం త్ర యం.

“ఓం, త త్పవిత్రుః పరేఽఙ్గం భర్గో దేవస్య ధీమహి
దియో యోనః ప్రచోదయాత్”॥

ఓమ్ : అ + ఉ + మ్ - ‘అ’ అంటే, జాగృతస్థితి. అదే ‘విశ్వం’ అనే పేరున పిలువబడుతూంది. ‘ఉ’ అంటే, స్వాప్న స్థితి. అదే ‘తైజసం’ అని పిలువబడుతూంది. ‘మ్’ అంటే, సుషుప్త స్థితి. అదే ‘ప్రాజ్ఞం’ అని పిలువబడుతూంది. ఈ మూడుస్థితులు

* నారాయణుడు అంటే నారం అయనం యస్య సః అన్న వ్యకృత్తిలో నారం = జ్ఞానము, అయనం-స్థానముగా గలవాడు, జ్ఞానస్వరూపుడని అర్థం

దాటిన తర్వాత తురీయస్థితిలో ఉండేది పరబ్రహ్మస్థితి. దాని లక్షణాన్ని ధ్యానించాలి అని “ఓమ్” అన్నది సంగ్రహంగా దీని యొక్క భావం. ఓంకారధ్యానం ఒక్కటే ముక్తి నియ్యగలదు.

యః = వీడి, నః = మనయొక్క, ధియః = బుద్ధులను, ప్రచోదయాత్ = ప్రేరేపణను చేయుచున్నదో, తత్ = అటువంటి, సవితుః = యజ్ఞభోక్తయైన, దేవస్య = పరమేశ్వరునియొక్క (సవము అంటే యజ్ఞం, సవితా అంటే యజ్ఞభోక్త, యజ్ఞం అంటే నిస్సార్థకర్మ) వరేణ్యం = శ్రేష్ఠమైన, భర్గః = తేజస్సును, ధీమహి = ధ్యానము చేయుచున్నాము.

మన బుద్ధులను ప్రేరేపించుచున్న ఏ భగవన్నూలశక్తి కలదో అమూలభగవత్ శక్తిని ధ్యానం చేయుచున్నాము.

ఈ ధ్యానమే బ్రహ్మత్వం అంటే. ఇది పరబ్రహ్మస్వరూప విజ్ఞానమును కల్గించేది. ధీః + ఆనం = ధ్యానం అవుతుంది. ధీః = బుద్ధిని, ఆనం = బ్రతికించియుంచుట అని అర్థం; పై అర్థభావనలో బుద్ధిని పునరింపజేయడమే మంత్రధ్యానం అంటే. మంత్రం అంటేనే ఆలోచన. * జపం అంటే అర్థభావన.

ఇంద్రియాణి పరా బ్యాహః ఇంద్రియేభ్యః పరం మనః

మనస స్తు పరాబుద్ధిః యో బుద్ధేః పరత స్తు నః॥

అని భగవద్గీత చెప్తుంది.

ఇంద్రియములు విషయాలకు వెనుక ఉన్నవి. వానికి వెనుక మనస్సు ఉన్నది. దానికి వెనుక బుద్ధి ఉన్నది. ఆ బుద్ధికి వెనుక ఉన్నది అనిర్వాచ్యజ్ఞానరూపపరబ్రహ్మస్వరూపం. ఆబుద్ధి వెనుకగల జ్ఞానభగవానుని భావించడమే గాయత్రీమంత్రజపం అంటే. ఆ గాయత్రీమంత్రానికే ‘సావిత్రిమంత్రం’ అనికూడపేరు.

* ‘తజ్జపం యదర్థభావనం’ అర్థభావనమే జపం అని దాని అర్థం.

సావిత్రి అంటే, సవిత్పదేవతానంబంధమైనది అని అర్థం. ఆదిత్య హృదయం అంటే, అదే విస్తరించి చెప్పబడింది కాన గాయత్రీ మంత్రానికి ఆదిత్యహృదయం వ్యాఖ్యానంగా భావించవచ్చును.

“న గాయత్ర్యాః పరం మంత్రం” అని గాయత్రీమంత్రానికి సాటియైన మంత్రం లేదన్న ప్రసిద్ధి వుంది.

“గాయంతంత్రాతి ఇతి గాయత్రీ” అనే వ్యుత్పత్త్యర్థంలో ‘ఎవరు జపిస్తారో వారిని రక్షించేది గాయత్రీ’. ‘ఈ గాయత్రీ మంత్రం ప్రేరక మంత్రమే గాని ధ్యానమంత్రం కాదు. ధ్యానాత్మకమైనది ఆదిత్య హృదయం. ఇది గాయత్రీ మంత్రాన్ని ఎట్లు ధ్యానించాలోచెప్పేది. ఈ ఆదిత్యహృదయంలో, మొదటి 6 శ్లోకాలు ఆదిత్య హృదయ మంత్రం యొక్క మహిమను చెప్పే భావం కల్గి వున్నాయి. 7 మొదలు 14 వరకు శ్లోకాలు ఆదిత్యుని స్వరూపం చెప్పేవిగా వున్నాయి. 14 మొదలు 20½ వరకు ఉన్న శ్లోకాలు ఆదిత్యుని ధ్యానించే మంత్ర శ్లోకాలుగా వున్నాయి. 20½ నుండి 26 వరకు ఆదిత్యుని మహత్తును వివరిస్తూ అతని ధ్యానమును గూర్చి ప్రబోధించే శ్లోకాలుగా వున్నాయి. 27 మొదలు 30 వరకు ముగింపు శ్లోకాలుగా వున్నాయి.

ఆ ది త్య హృ ద యం.

- తతో యద్ధపరిక్యాంతం సమరే చింతయా స్థితం
రావణం చా గ్రతో దృష్ట్వా యుద్ధాయ సముపస్థితం. 1
- దైవతై శ్చ సమాగమ్య దృష్టు మధ్యాగతో రణమ్
ఉపాగ మ్యా బృహీ ద్రామ మగస్థో భగవాన్ ఋషిః 2
- రామ రామ మహాబాహో శృణు గుహ్యం సనాతనం
యేవ సర్వా సరీన్ వత్స! సమరే విజయిష్యసి. 3
- ఆదిత్యహృదయం పుణ్యం సర్వశక్రవిశాకసం
జయావహం జపేన్నిత్యం అక్షయ్యం పరమం శివం. 4

- నర్వమంగళమాంగళ్యం నర్వపావప్రణాళనం
చింతాశోకప్రళమనం ఆయుర్వర్ధన ముత్తమం. 5
- రక్తిమంతం నమద్యంతం దేవాసురనమస్కృతమ్
పూజయస్య వివస్వంతం తాస్కరం భువనేశ్వరం 6
- నర్వదేవాత్మకో హ్యేష, తేజస్వీ రక్తిభావనః
ఏష దేవాసురగణాన్ లోకాన్ పాతి గభస్తిభిః. 7
- ఏష బ్రహ్మ చ విష్ణు శ్చ శివ స్కందః ప్రజాపతిః.
మహేంద్రో ధనదః కాలో యమ స్సాయో హ్యపాంపతిః 8
- ఏతరో వనవ స్సార్థ్యా హ్యశ్వినౌ మరుతో మనుః.
వాయు ర్వహ్నిః సృజాః ప్రాణ ఋతుకర్తా ప్రభాకరః 9
- ఆదిత్య స్సవితా సూర్యః భగః పూషా గభస్తిమాన్
సువర్తనదృశో భామః హేమరేతా దివాకరః 10
- హరిదశ్వ స్సహస్రాక్షః నవనప్తి మరీచిమాన్
తిమిరోన్మధనః శంభుః త్వష్టా మార్తాండ అంశుమాన్ 11
- హిరణ్యగర్భ శ్శిశిరః తవనో భాస్కరో రవిః
అగ్నిగర్భో ఓదితేఃపుత్రః శంఖ శ్శిశిరనాళనః 12
- వ్యోమనాథ స్తమోభేదీ ఋగ్యజుస్సామపారగః.
ఘనవృష్టి రహంమిత్యో వింధ్యవీధీ ప్లవంగమః 13
- ఆతపీ మందలీ మృత్యుః పింగళ స్సర్వతాపనః.
కవి ర్విశ్వో మహాతేజా రక్త స్సర్వభవోద్భవః 14
- వక్షత్రగృహ*రాశీనామధిపో విశ్వభావనః
తేజసామపితేజస్వీ ద్వాదశాత్మన్ సమోస్తుతే 15
- నమః పూర్వాయ గిరయే పశ్చిమాయాద్రయేనమః.
జ్యోతిర్గణానాంపతయే దినాధిపతయే నమః 16
- జయాయ జయభద్రాయ హర్యశ్వాయ నమోనమః
సమోనమ స్సహస్రాంశో ఆదిత్యాయ నమోనమః 17

నమ ఉగ్రాయ వీరాయ పారంగాయ నమోనమః
నమః వద్మప్రబోధాయ మార్తాండాయ నమోనమః 18

బ్రహ్మేశానాచ్యుతేశాయ సూర్యా యాదిత్యవర్చసే.
భాస్వతే సర్వభక్షాయ రౌద్రాయవపుషే నమః 19

తమోఘ్నాయ హిమఘ్నాయ శత్రుఘ్నాయ మితాత్మనే
కృతఘ్నఘ్నాయ దేవాయ జ్యోతిషాంపతయే నమః 20

తప్తచామికరాభాయ వహ్నియే విశ్వకర్మణే
నమ స్తమోబిన్నిఘ్నాయ రుచయే లోకసాక్షిణే 21

నశయ త్యేష వై భూతం త దేవ సృజతి ప్రభుః.
పాయ త్యేష తవ త్యేష వర్ష త్యేష గభస్తిభిః 22

ఏష సుప్తేషు జాగర్తి భూతేషు పరినిష్ఠితః
ఏష ఏ వాగ్నిహోత్రం చ ఫలం వై వాగ్నిహోత్రిణాం 23

వేదాశ్చ కృతవ స్సర్వే క్రతునాం ఫలమేవచ
యాని కృత్యాని లోకేషు సర్వ ఏష రవిః పృథుః 24

ఏన మాచక్షు కృత్స్నేషు కాంతారేషు భయేషు చ
కీర్తయన్ పురుషః కశ్చ న్నావసీదతి రాఘవ! 25

పూజయ స్వైన మేకాగ్రో దేవదేవం జగత్పతిం
ఏత త్త్రిగుణితం జప్త్వా యుద్ధేషు విజయిష్యసి 26

అస్మిన్ క్షణే మహాబాహో రావణం త్వం వధిష్యసి
ఏవ ముక్త్యా త దాగస్థ్యో జగామ చ యదాగతం 27

ఏత చ్చుత్వా మహాతేజా నష్టశో కోఽభవ త్తదా
ధారయామాన సుప్రీతో రాఘవః ప్రయతాత్మవాన్ 28 !

అదిత్యం ప్రేక్ష్య జప్త్వా తు పరం హర్ష మవాప్తవాన్
త్రిరాచమ్య శుచి యుత్వా ధను రాదాయ వీర్యవాన్. 29

అలోచించి చూస్తే, ఇది సూర్యపరమైనదిగా పైకి కన్పించిననూ, ముక్తిదాతయైన పరబ్రహ్మ తత్త్వస్వరూపాన్ని చెప్తుంది అనక తప్పదు. యుద్ధం కొరకు సిద్ధంగా ఉన్న రాముణ్ణి చూడడానికి దేవతలతోకూడి, భగవానుడైన మహర్షి అగస్త్యుడు వచ్చి ఇట్లు చెప్పేడు. “రామా! నమస్త శత్రువులను, నీవు యుద్ధంలో జయించగల ఆదిత్యహృదయం అనే సనాతనమంత్రం ఉంది దానిని నీకు ఉపదేశిస్తాను. ఇది పుణ్యమైనది. అపవిత్రమును పవిత్రము చేయునది. సర్వ శత్రు నాశనం చేసి జయాన్నిస్తుంది. దీనిని నిత్యమూ అంతరార్థభావనతో జపిస్తూండాలి. అట్లా చేస్తే అంతశ్శత్రువులను పారద్రోలి సాధనా విజయం కల్గిస్తుంది. అర్థభావనం ఎప్పుడూ చేస్తూఉండాలి. దీన్ని నాశం చెయ్యడం ఎవరికీ శక్యంకాదు. పరమ శివమైనది. మంగళ ములకెల్ల మంగళకరమైనది. సర్వపాపాలను పోకొట్టేది. చింత, విచారం లేకుండా చేసేది. కావుననే, ఆయుర్దాయాన్ని వృద్ధిపొందించే వానిలో గొప్పది. పాప చింత యొక్క నాశంచేతనూ, శోకనాశం చేతనూ వృద్ధిపొందుతుంది అని చెప్పేడు. ఈక్రింద చెప్పబడ్డ పదాలకు వాచ్యార్థపరంగాను అంతరార్థపరంగాను అర్థాలుచెప్ప బడినవి. రశ్మిమంతం = కాంతి కిరణములు కలది. అంటే జ్ఞాన కిరణాలు కలది కాన అజ్ఞాన నాశం చేస్తుంది. నముద్యంతం = చక్కని ఉదయ ప్రభావము కలది. చక్కగా ప్రకాశించునది. దేవాసురనమస్కృతం = దేవతలచేతను, రాక్షసులచేతనుకూడ నమస్కరింపబడునది. సత్త్వ తమస్సులు రెంటినీ లీనంచేసుకొనేది వివన్దంతం = ప్రకాశించునది. జ్ఞానప్రకాశం కలది. భువనేశ్వరం = త్రిభువనములకు, త్రిగుణములకు పరిపాలకమైనది. ఇటువంటి, భాస్కరం = సూర్యుని ప్రకాశమానమగు పరబ్రహ్మస్వరూపమును పూజయస్వ = పూజింపుము.

ఈ ఆరు శ్లోకములు ప్రబోధనాపరములైనవి.

స్తుతి పరమైన శ్లోకాలు

(7 నుండి 15 వరకు)

సర్వదేవాత్మకోహ్యషః = ఇతడు సర్వదేవతాస్వరూపుడు.

సమస్తజ్ఞానకాంతులయొక్క మూర్తి.

జ్ఞేజస్వీ = కాంతికలవాడు; జ్ఞానజేజస్సుకలవాడు.

రశ్మిభావనః = కాంతికిరణములు కల్గించువాడు;

జ్ఞానదీప్తులను భావింపజేయువాడు.

ఏష దేవాసురగణాన్ లోకాన్ పాతి గభస్తిభిః = ఇతడు దేవరాక్షసలోకాలను తన కిరణములచేత పవిత్రముచేయువాడు; ఇతడు, సాత్త్విక, తామసిక గుణాలను రెంటినికూడ తన జ్ఞానదీప్తిలో లీనంచేయువాడు.

ఏష బ్రహ్మచ మొదలు విశ్వభావనః అన్నవరకు ఉన్న శ్లోకములలో 65 పెద్దన్నవి.

1. బ్రహ్మ = చతుర్ముఖబ్రహ్మ; సర్వస్వరూపుడు.

2. విష్ణుః = వైకుంఠముననున్న విష్ణుమూర్తి;
ఆంతట వ్యాపించియుండువాడు.

3. శివః = కైలాసవతి; మంగళస్వరూపుడు.

4. స్కందుడు = కుమారస్వామి; శత్రువులను
(అరిపడ్వర్గమును) నిరోధించువాడు.

5. ప్రజాపతిః = దక్షుడు మొదలైన ప్రజాపతి; పుట్టినవారందరికు
వ్యభువు. పుట్టిన ప్రతిప్రాణి చివరకు ముక్తిని
పొందవలసినదేకాన, అన్ని ప్రాణులకు ముక్తి
నిచ్చి రక్షించువాడు.

6. మహేంద్రః = స్వర్గమును పాలించు ఇంద్రుడు; ఇంద్రశబ్దం
మనస్సును తెల్పుతుంది. (ఇంద్రతీ అనే ధాతు

రూపం) మహా + ఇంద్ర = గొప్ప మనస్వరూపుడు; మనస్సు వెనుక నుండే బుద్ధికే మహామనస్సు అని పేరు. ఆ బుద్ధికి వెనుకనున్న పరబ్రహ్మస్వరూపం ఉంది. (యోబుద్ధే పరతన్మనః అని గీతా వాక్యం)

7. ధనదః = కుబేరుడు; ధనము అనగా ఋణముకానిది అనగా సొంతమైనది. అట్టిదానిని అనగా ముక్తిని యిచ్చువాడు.
8. సోమః = చంద్రుడు; న-ఉమా యన్య నః - సోమః ఉమ కలవాడు; ఉమ అనగా ప్రకృతి. ప్రకృతిలో నుండువాడు.
9. కాలః = యముడు; కాలస్వరూపుడు.
10. యమః = యముడు; ఇంద్రియ నిగ్రహమున నుండువాడు.
11. అపాంపతిః = నీటికి ప్రభువు, వరుణుడు; న + పాతి ఇతి అప్ అనగా రక్షణ లేనిది. (అపాం = రక్షణలేని వారికి, పతిః = ప్రభువు) అనాధరక్షకుడు.
12. పితరః = పితృదేవతల స్వరూపము; అన్ని భూతములకు జనకులుగా తావైనవారు, నర్వకారణుడు.
13. వనవః = అష్టవసువులు అతడే; జ్ఞానకిరణములైనవారు,
14. సాద్యాః = సాధ్యులను దేవతలు అతడే; సాధింపదగిన లక్షణములైనవారు; సాధకునిచే సాధనలుచేసి సాధింపదగిన లక్షణములు కలవారు.
పై అంతరార్థములోని బహువచనము గౌరవార్థమును తెల్పునది.
15. అశ్వినౌ = అశ్వినీ దేవతలు అతడే ప్రకృతి పరుషరూపమును, తానైన వాడు; అశ్వినౌ = అనగా ప్రకృతి, అశ్వినౌ అనగా

ప్రకృతిలోనివాడు, రెండిటి యొక్క ద్వివచనము "అశ్వినా" అనియగును. ఇది ప్రకృతి పురుషుల అనిభాజ్యమైన జంటను తెలుపునదిగా ద్వివచనంగా వాడబడినది.

16. మరుతః = వాయువులు అతడే; ప్రాణవాయువుల రూపము కలవాడు.
17. పహ్నిః = అగ్ని; అన్నిటిని తనలోకి చేర్చుకొని, తనలో దగ్ధము చేయునది అనగా అన్నిటిని తనలో లీనం చేసుకొనేది.
18. వృజాః = బాహ్యార్థం:- ప్రజనన స్వరూపుడు. సూర్యకాంతి లేనిదే బీజోత్పత్తి కలుగదు; సృష్ట్యములైన పుట్టుకలు తానైనవాడు. ఇది పరబ్రహ్మ స్వరూపమైన అర్థాన్ని మాత్రం తెల్పుతుంది.
19. ఋతుకర్తా = వివిధ ఫలముల నిచ్చు అరు ఋతువులను చేయువాడు; అరు విధములగు చక్రములను పాలించువాడు. (మూలాధార, స్వాధిష్ఠాన, మణిపూర, అనాహత, విశుద్ధ, ఆజ్ఞాచక్రములు.)
20. ప్రభాకరః = కాంతికి నివాసమైనవాడు; ప్రకృష్టమైన జ్ఞాన దీప్తికి నివాసమైనవాడు.
21. ఆదిత్యః = ఆదితియొక్కపుత్రుడు; దిత్యః అంటే, ఖండింప దగినవాడు (ద ఖండనే అనే ధాతురూపము) ఆదిత్యః అంటే అఖండస్వరూపుడు పరమాత్మ; ఆదిత్యుడే, ఆదిత్యుడు అవుతుంది. స్వార్థమున ఆదివృద్ధి పచ్చినరూపం.

22. నవితా = నవము అనగా యజ్ఞము; నవి అనగా యజ్ఞము చేసినవాడు తృతరణే అను ధాతువునకు తరించుట, లేక తరింపజేయుట అని అర్థము. నవితా అనగా, యజ్ఞములు చేసినవారిని తరింపజేయువాడు; యజ్ఞము అనగా నిస్సౌర్ధకర్మ. నిస్సౌర్ధకర్మవలన అనంగత్వము; అనంగత్వమువలన, నిశ్చలత్వము; నిశ్చలత్వమువలన జీవన్ముక్తి కలుగును. కాన నవిత యనగా జీవన్ముక్తి ప్రదాతయగు పరబ్రహ్మ స్వరూపమనియర్థము. ఇచ్చట కేవల సూర్యమండల పరంగా అర్థము లేదు. పరమాత్మ పరంగానే వ్యుత్పత్త్యర్థము సిద్ధించును. గాయత్రీ మంత్రంలోని 'తత్ నవిత ర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధీయో యోనః ప్రచోదయాత్' అను మంత్రములోని 'నవితః' అన్న పదానికికూడ యజ్ఞ ఫలప్రదాతయగు పరమాత్మ అనియే అర్థం. బుద్ధిని ప్రచోదనము చేయునది పరమాత్మ. 'యో బుద్ధే పరతస్తునః' అని గీతావాక్యము కూడ గలదు. ఈ కారణముచే, ఆదిత్య హృదయంలోని నవితృపదం, గాయత్రీ మంత్రంలోని నవితృపదం ఒకే అర్థాన్ని వివరిస్తాయి.

23. సూర్యః — సూర్యుడు; సూరి + ఆః = సూర్యః = సూరుల యొక్క, అనగా పండితులయొక్క; * ఆః = అంగణమైనవాడు; (అంగణము అంటే ముందు వాకిలి) పండితులకు ముందు వాకిలియైనవాడు; పండితుల భావనా సంచారము కలవాడు,

* అకారో బ్రహ్మ విష్ణోశ్చ కమతే శ్వంగజేషుః.

24. ఖగః = ఖే గచ్ఛతి ఇతి ఖగః; అకాశమునందు తిరుగువాడు. సూర్యుడు; ఖే = ఇంద్రియే, గచ్ఛతి ఇతి ఖగః ఇంద్రియమందు పొందువాడు. ఇంద్రియములను విషయములందు ప్రవర్తింపజేయువాడు, పరమాత్మ. 'ఇంద్రియాణి పరాణ్యాహుః, ఇంద్రియేభ్యః పరం మనః మనన స్తు పరా బుద్ధిః యో బుద్ధేః పరత స్తు నః, అన్న గీతావాక్యాన్ని చివరినుండి మొదటికి అన్వయిస్తూ చెప్పే, నః అంటే అనిర్వాచ్యమైన ఆ పరమాత్మ, బుద్ధిని ప్రచోదనము చేయును. ఆ బుద్ధి మనస్సును ప్రేరేపించును. ఆ మనస్సు ఇంద్రియములను ప్రేరేపించును. అని చెప్పవచ్చును.
25. పూషా, పుష్ ధాతువునుండి ఏర్పడినరూపము, ఆరోగ్యమును పోషింపవాడు; ఆత్మ తత్త్వమును పోషించువాడు.
26. గభస్తిమాన్ = కిరణములు గలవాడు; జ్ఞానదీప్తులుకలవాడు.
27. సువర్ణసదృశః = బంగారముతో సమానమైన (కాంతిగల) వాడు; సు = మంచిని అనగా ముక్తిని చెప్పే, వర్ణ = అక్షరములచేత అనగా వేదాక్షరముల చేత, సదృశః = చక్కగా చూడదగినవాడు; వేదముచేతనే ఆ పరమాత్మను సరిగా చూడ గలము.
28. భానుః = కిరణములుకలవాడు; జ్ఞానకిరణములు కలవాడు.
29. హేమరేతాః = బంగారము రేతస్సుగా కలవాడు; రేతస్సు సంతానహేతువు. కాన బంగారమును అనగా పృథ్విని సంతతిగా కలవాడు. అనగా ప్రకృతికి

జన్మదాత-పరమాత్మ. 'హిరణ్మయేన పాత్రేణ సత్యన్య పిహితం ముఖం' అను వాక్యములో హిరణ్మయ పదం ప్రకృతిని చెప్తుంది. ఇచ్చట హిరణ్మయ పర్యాయపదమైన హేమపదంచేత ప్రకృతిని చెప్పడం జరిగింది. ఇది ఉపనిషద్వాక్యార్థము.

30. దివాకరః = పగటిని చేయువాడు, సూర్యుడు; దివ్ధాతువునకు ప్రకాశం అర్థం. కనుక, ప్రకాశమును అనగా జ్ఞానప్రకాశమును చేయువాడు అని అర్థం.

31. హరిదశ్వః = హరిద్వర్ణముగల గుఱ్ఱములు గలవాడు సచ్చని గుఱ్ఱములు గలవాడు. హరి అంటే, నశించునది హరిత్ అనగా నశించునదై ఆవరించునదియైన ప్రకృతి అని అర్థం. అచారార్థమున క్విన్ ప్రత్యయం చేస్తే హరి ఇవ ఆవరితి ఇతి 'హరిత్' అవుతుంది. అనగా ప్రకృతిని, అశ్వః గుర్రముగా కలవాడు అనగా పరమాత్మ పరమాత్మను ప్రకృతి వహించుచున్నది. లేదా,

అశ్వః = శ్వః అనగా రేవు. న + శ్వః = అశ్వః = రేవు ఉండనిది; ప్రతినిత్యమును మార్పుతోనే ఉండునది- ప్రకృతి. 'అశ్వత్థం ప్రాహు రవ్యయం' అను గీతావాక్యంలోని 'అశ్వత్థ' పదం ప్రకృతిని చెప్తుంది. కాన 'హరిదశ్వః' అనగా నశించు గల ప్రకృతి గలది, పరమాత్మ అని అర్థం. పరమాత్మ ప్రకృతిని తనలో లీనం చేసుకుంటుంది అని అర్థం.

32. నహస్రాక్షః = ఇందుగ్గుడు వేయికన్నులు (కిరణాలు) కలవాడు; నహస్రములైన అక్షములు, అనగా ఇంద్రియ వ్యాపారములు కలవాడు, పరమాత్మ (నర్వఇంద్రియ ప్రచోదకర్త)
33. నప్త నప్తిః = ఏడు గుఱ్ఱములు గల రథమును కలవాడు అని వాచ్యార్థం. నప్త ధాతువులనే గుఱ్ఱములు కల దేహమందుండువాడు, పరమాత్మ.
34. మరీచిమాన్ = కిరణములు కలవాడు; మరీచి పదం లేనిది ఉన్నట్లుగా కన్పించే మాయ అనే అర్థాన్నిస్తుంది. మాయకలవాడు మరీచిమాన్ కాగలడు. యోగ మాయా విశిష్టుడు పరమాత్మ.
35. తిమిరోన్మధనః = చీకట్లను పోగొట్టువాడు; అజ్ఞానమును లేక తామసిక వృత్తులను పోద్రోలువాడు.
36. శంఖుః = సస్యాదులకు వృద్ధి కల్గించి సుఖమును కల్గించు వాడు అనగా, అన్ని సుఖములకు మించిన సుఖము మోక్షము. దానిని కల్గించువాడు.
37. త్వష్టా = త్వష్టి అను నీశ్వర కర్మస్వరూపుడు 2 చెక్కెడివాడు అనగా జన్మవాసనలను చెక్కివేయువాడు.
38. మార్తాండః = మృత + అండః = మృతండః (శకం ధ్యాది పరరూప సంధి) మృతండ ఏవ మార్తాండః, అనగా మృతునకు అండము, అనగా తనలో జీవించుటకు చోటు నిచ్చునది. అండము అనగా జీవమునకు స్థానమైనది, గ్రుడ్డు. మృతు లగువారికి, తనలో చోటునిచ్చునది, పరమాత్మ.
39. అంకుమాన్ = కిరణములు కలవాడు; జ్ఞానదీప్తులు కలవాడు.

40. హిరణ్యగర్భః = హిరణ్యమనగా ప్రకృతి, ప్రకృతి గర్భమందు తాల్చువాడు-పరమాత్మ.
41. శిశిరః = వర్షము నిచ్చుటచే చల్లనైనవాడు, అనందముచే జన్మ బంధ తాపములను చల్లార్చువాడు.
42. తపనః = వేడి కల్గించువాడు; ముక్తికి ఉత్తేజము (తపనను) కల్గించువాడు.
43. భాస్కరః = కాంతి కల్గించువాడు; జ్ఞానదీప్తి నిచ్చువాడు.
44. రవిః = ర అగ్నిని, వి వ్యాప్తి చేయువాడు; జ్ఞానాగ్నినిచ్చువాడు.
45. అగ్నిగర్భః = వేడి గర్భమందు గలవాడు; జ్ఞానాగ్ని తనలో నుండువాడు.
46. అదితేః పుత్రః = కశ్యపుని భార్యయైన అదితియొక్కకుమారుడు; అదితేః అఖండత్వమునకు సంబంధించినదానికి, పుత్ర త్రః = పుత్రః = నరకమునుండి రక్షించు వాడు; అఖండ తత్త్వముయొక్క ద్యానంవల్ల నరకప్రాప్తి అనగా, పునరపి జననం, పునరపి మరణం అను పరిభ్రమణం లేకుండా చేయు పరమాత్మ.
47. శంఖః = వేడివలన సుఖమును ఇంద్రియములందు కల్గించు వాడు; ఖే, శం యేననః=శంఖః, ఖే= ఇంద్రియ మునందు, శం = శుభము, ముక్తి కలవాడు. అనగా ఇంద్రియముల నిగ్రహముద్వారా ముక్తి సుఖమును కల్గించువాడు పరమాత్మ.
48. శిశిరవాశనః = చలిని పోగొట్టువాడు, శిశిర-మంచు, అనగా నీటి యొక్క జడరూపం. దానిని పోద్రోలువాడు, జడత్వమును పోగొట్టువాడు శిశిరుడు, శిశిర

నాశనుడు కూడ అతడే. ఇట్టి విశేషణముల వలన అదిత్యు డన కేవలసూర్యగోళమనికాక పరమాత్మ స్వరూపము అనే అర్థము విస్పష్టమగును.

49. వ్యోమనాథః = ఆకాశమునకు పృథువు; పరమ వ్యోమమునకు, అనగా చిదాకాశమునకు ప్రభువు. అనగా జ్ఞాన మార్గ వర్తి.
50. తమోభేదీ = చీకటిని భేదించువాడు; అజ్ఞానమును పోద్రోలువాడు.
51. ఋ గ్యజ్ఞ స్సౌమ పారగః = ఋగ్యజ్ఞస్సౌమవేదముల అంతమును పొందువాడు. వేదాంతవేద్యుడు.
52. ఘనవృష్టిః = మేఘములందు వర్షముకల్గించువాడు; గట్టిపడిన వాననలను ద్రవింపజేసి నశింపజేయువాడు.
53. అపాం మిత్రః = నీటికి 'మిత్రుడును, నీటిని కిరణములచేపీల్చి శుభ్రపరచి తిరిగి ఇచ్చువాడు; అప్ = రక్షణ లేనిది. అపాం = రక్షణలేనివారికి, మిత్రః మిత్రుడు, రక్షణలేనివారికి రక్షకుడు, పరమాత్మ.
54. వింధ్యవీధిప్లవంగమః = వింధ్యపర్వతవీధియందు ఎగురువాడు; వింధ్య అనుదానిని 'వింధ్య' గా మార్చుకుంటే, వింధ్య అనగా తెలియతగినది. (గోఽవిందః అనుదానిలో విందః అనునది ఇంద్రియములచే తెలియనిది అని అర్థం.) వీధీ = వీధులందు, (జ్ఞానమార్గములందు) ప్లవంగమః = ఎగురునది పరమాత్మ.
55. అతపి = ఎండకల్గించువాడు; అనమంతాత్ తపః యన్య నః అతపి = మిక్కిలి తపస్సుకలవాడు అనగా మిక్కిలి ధ్యానంవల్ల పొందబడువాడు.

56. మండలి = గుండనివాడు; అదిమధ్యాంతములులేని పూర్ణుడు.
(పూర్ణ మిదం పూర్ణమదః పూర్ణాత్ పూర్ణ
ముదచ్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమే
వాప శిష్యతే) అని ఈశావాస్య ఉపనిషత్తులో
భగవద్రూపం చెప్పబడింది.
57. మృత్యుః = నూక్కుజీవులను నశింపజేయువాడు; మృతివల్ల
పొందదగినవాడు; మృతిచెందకుండా సాయుజ్య
ముక్తిరాదు. కాన మృత్యు వనగా ముక్తిరూపము
అని అర్థము ఇచ్చట చెప్పకొనవలెను.
58. పింగళః = పింగళవర్ణము గలవాడు; పింగళనాడియైనవాడు;
ఇది యోగశాస్త్రంలో 'నూర్యనాడి' అనబడును.
59. సర్వతాపనః = అన్నింటిని తపింపజేయువాడు; సర్వవాసనలను
తపింపజేయువాడు.
60. కపిః = కార్యకల్పన చేయువాడు; జ్ఞాన కల్పనకు కారకుడు
పరమాత్మ.
61. విశ్వః = ప్రపంచస్వరూపుడు. వి = విగతమైన, అనగా
పోయిన; శ్వః = రేవు (కాలము) కలవాడు;
కాలాతీతుడు, పరమాత్మ.
62. మహాతేజః = గొప్ప కాంతి కలవాడు; గొప్ప జ్ఞానతేజస్సు
కలవాడు.
63. రక్తః = ఎర్రనివాడు; ప్రేమ రూపముకలవాడు.
64. సర్వ భవోద్భవః = అన్ని బీజముల పుట్టుకకు కారణమైనవాడు;
అన్ని జీవులందు ఉండువాడు, పరమాత్మ.
65. నక్షత్రగ్రహ తారాణాం అధిపః = ఇరువది నక్షత్రములకు
గ్రహములకు, సర్వ నక్షత్రమండలములకు

ప్రభువు; క్షత్త్రుః అనగా దెబ్బనుండి రక్షించువాడు (క్షతాత్రాయతే ఇతి క్షత్రః) న + క్షత్త్రం = దెబ్బనుండి (అపదనుండి) రక్షించుకొనలేనివాడు; గ్రహ = స్వీకరించుటలు; తార = తరింపజేయుటలు వగైరాలకు, అధిపః = ప్రభువు అనగా పాపములనుండి రక్షణలేనివారిని గ్రహించి ముక్తులగువరకు తాను తరింపజేయువాడు - పరమాత్మ.

66. విశ్వభావనః = ప్రపంచభావన కలవాడు, విగతః శ్వః యస్య నః విశ్వః; శ్వః = రేపు, విశ్వః = రేపు లేనిది అనగా నిరంతరము మార్పుగల ప్రకృతి; అట్టి ప్రకృతిచేత ధ్యానింపబడువారు, లేక ప్రకృతి యందు నివసించువారు.

67. తేజసామపి తేజస్వీ = కాంతిగలవారిలో కాంతిమంతుడు; జ్ఞానదీప్తులకుకూడ ప్రకాశము కల్గించువాడు.

68. ద్వాదశాత్మన్ = 12 సూర్యగోళములుగా ఉండువాడు. పది ఇంద్రియములు + 1 మనస్సు 2 జీవాత్మ మొత్తం 12 గ పరమాత్మ స్వరూపమైనవాడు. ఇంతవఱకు స్తుతిపూర్వకమైన మంత్రధ్యానం చెప్పబడింది ఇచ్చటనుండి నమస్కారపూర్వక ధ్యానం చెప్పబడుచున్నది

నమః పూర్వాయ గిరయే = తూర్పు పర్వతమునకు నమస్కారము.

పశ్చిమాయ అద్రయే నమః = పడమటి కొండకు నమస్కారము.

పూర్వ దిశ మొదటి దిక్కు. ఇందున్నది ఉదయపర్వతము. పశ్చిమ దిశ పడమటి దిక్కు. ఇందున్నది అస్తమయ పర్వతము. ఈ రెండు పర్వతముల యందు కల సూర్యునకు నమస్కారము.

2. అది అంతములు కలవాడగు, అనగా, అద్యంత రూపుడగువాడు, అనగా జనన మరణ రూపుడగు పరమాత్మ అని అంతర్ధరము. 'నమస్కారము' అంటే నమస్ క్రియ అనగా నమ్రభావముతో ఉండడం. అంటే నేను నీకు అధీనుడను. నేను స్వతంత్రుడను కాను అని భావించడం అన్నమాట.

జ్యోతిర్గణానాం పతయే - కాంతి నమూహములకు ప్రభువు అగు దినాధిపతయే - పగటికి రాజగువానికి, నమః = నమస్కారము; జ్ఞాన దీప్తులకు స్థానమై జ్ఞానస్వరూపుడైనట్టి వారికి అని అర్థం.

జయాయ = జయస్వరూపునికొఱకు; జయభద్రాయ = జయమంః శ్రునికొఱకు; హర్యశ్వాయ = పచ్చని గుర్రములు కలవానికొరకు; నమః = నమస్కారము; జయాయ = జ + య; జ = అంటే పుట్టినవానికొరకు; య = జీవనమార్గము నడపువానికొరకు; (యాతి ఇతియః) అని అర్థం జననస్థితి కారకుడగు పరమాత్మకొరకు అని అంతర్ధరం. హరి + అశ్వాయ; అశ్వము అంటే ప్రకృతి, న + శ్వ = అశ్వ (రేపు ఉండనిది) హరి అంటే హరించునది, హరించునట్టి అంటే నాశమగునట్టి అశ్వము (ప్రకృతి) కలవాడు, అంతస్వరూపుడు; నహస్రాంశో = ఇది సంబుద్ధిరూపము. ఇంతవరకూ, అన్నింటినీ చతుర్థ్యంతములుగా వాడి, ఇచ్చట సంబోధనా ప్రథమావిభక్తి వాడి నాడు. ఇది ప్రత్యక్షంలో వేడుకొనుచున్నప్పుడు వాడే రూపం. పై చతుర్థ్యంత విశేషణ భావనచే పరమాత్మను ఆత్మసాక్షాత్కృతుని చేసికొని, ఆపైని ప్రత్యక్షమైన భగవానుని సంబోధించే పదం 'నహస్రాంశో' అనేది పిలుపునకు సంబంధించినదిగా ప్రయోగం చేయబడింది. వేయి కిరణములు కలవాడా! నీకు నమస్కారము. అనేక భావనలు చేసి అన్నిటినీ, ఆపరమాత్మయందే పరిణమింపజేయడం అనేది ధ్యానపద్ధతిలో నొకటి ఇది సంబుద్ధిపదం కావలసివుంటుంది. లేకపోతే దానినికూడ వాల్చీకి చతుర్థ్యంతమే చేసియుండును. నమో నమః అని రెండుసార్లు చెయ్యెత్తి నమస్కార క్రియను చెప్పడం,

అనేక భావనలు చేసి, ఆయా రూపములను బహువిధంగా సౌజ్ఞాత్మక
రించుకొని, రెండు మూడు సార్లు నమస్కారం చేయడం అత్యంత
నమ్రత్వానికి తన్మయత్వ స్థితికి నిశ్చయతకూ సంబంధించి వుంటుంది.
అందుకే ఇక్కడనుండి నమస్కారక్రియ రెండుసార్లు చేప్పబడుతుంది.

అదిత్యాన నమోనమః = అదితి యొక్క కుమారునకు
నమస్కారము; అఖండమనోవృత్తిన్వరూపునకు నమస్కారము
నమస్కారము

నమః ఉగ్రాయ, వీరాయ = ఉగ్రరూపుడైన వరాక్రమకాలి
కొఱకు నమస్కారము. సంహారకాలమున ఉగ్రతా వీరత్వములు
చూపువానికొరకు నమస్కారము.

సారంగాయ = సారం గచ్ఛతి ఇతి సారంగః - సారమును
పొందినవారు నర్వశ్రేష్ఠుడు అన్నది విశేషణం కాన 'నమో నమః'
అని రెండు సార్లు చెప్పినాడు. నమః పద్మప్రబోధాయ = పద్మము
లను వికసింప జేయు వాని కొఱకు; హృదయపద్మమును వికసింప
జేయువానికొరకు నమస్కారము హృత్పుండరీకంలో పరమాత్మ
ఉంటాడని ప్రసిద్ధి.

మార్తాండాయ = మృతండు మహర్షికి పుత్రుడు అగువానికొఱకు
మృత + ఏవ మార్తః = మార్త + అండః = మార్తండః (శకం
ఘాది పరరూపసంధి) మృత = మృతులకు, అండాయ = జనన
కారణమైన వానికొరకు అనగా, చనిపోయినవారిని తిరిగి జననము
నందుంచు కర్మ వాననారూపునికొఱకు;

- బ్రహ్మేశానాచ్యుతేశాయ = బ్రహ్మ + ఈశాన + అచ్యుత + ఈశాయః
బ్రహ్మ, శివుడు, విష్ణు వులకు ప్రభువు. బ్రహ్మ, అంటే, అంతటను
ఆవరించినవాడు ఈశాన = పాలించువాడు; అచ్యుత = నాశంలేని
వాడు, (ఈ + శ) ఈశ = 'ఈ' అంటే బుద్ధి, బుద్ధియందు, 'శ' అంటే

శయనించియుండునది. బుద్ధియందు నివసించి యుండునదిపరిమాత్యజ్ఞానం. యో బుద్ధేః పరతన్తు నః అని యున్నదిగదా! అదే ఆత్మ. బుద్ధిలోని ఆత్మన్వగూపుడు అగునని ఈశపదానికి అర్థం.

సూర్యాయ = సూర్యమండలము కొరకు; సూర అంటే పండితులు;
సూర్య అంటే పండితులచే పొందదగినవాడు;

అదిత్యవర్చసే = అదితి పుత్రులగు దేవతలకు ప్రకాశము కల్గించువాని
కొరకు; అఖండ జ్యోతి న్వరూపునికొరకు;

దాన్వతే = ప్రకాశించువానికొరకు; (ఉభయార్థకము)

సంస్వభజాయ = సర్వరోగక్రిములను హరించువానికొరకు; సమస్త
కలుషములను (సమస్త పాపములను) కిరణములా
ద్వారా (జ్ఞాన దీప్తులద్వారా) హరించువానికొరకు;

రౌద్రాయ = తీవ్రరూపునికొరకు; రుత్ + ర = రుద్ర; రుద్రపదమే
రౌద్ర అగును; 'రుత్' అనే ధాతువునకు రోదనం అర్థం.
ర అంటే అగ్ని; రోదనము లేకుండ చేయునది; శోక
రహితమైనది పరమాత్మ అట్టివానికొరకు;

తమోఘ్నాయ = చీకటిని పోగొట్టువానికొరకు; అజ్ఞానం పోగొట్టువాని
కొరకు;

హమఘ్నాయ = మంచును పోగొట్టువానికొరకు; జడత్వమును
పోగొట్టువానికొరకు;

శత్రుఘ్నాయ = రోగములను శత్రువులను పోగొట్టువానికొరకు; అంత
శత్రువులను పోగొట్టువాడు పరమాత్మ. అట్టివాని
కొరకు;

అమితాత్మనే = సర్వ ప్రపంచవ్యాపకుని కొరకు; అమిత + ఆత్మనే =
అనంతమై అఖండాత్మయై యున్నవానికొరకు;

కృతఘ్నాయ = కృత = మరుష్యులచే కల్పించబడిన సస్యాదు
లను; ఘ్న = నాశనముచేయు క్రిములను; ఘ్న =

చంపువానికొఱకు; కృతఘ్నులను నాశనము చేయు
వానికొరకు;

కృత = జననమును, ఘ్ను = మరణమును; ఘ్ను = నాశనము చేయు
వానికొరకు;

దేవాయ = దేవతారూపుడైనవానికొరకు; జ్యోతిస్స్వరూపుని కొరకు;

జ్యోతిషాం వతయేనమః = గృహనక్షత్రములకు ప్రభువైనవానికొరకు;
జ్ఞానదీప్తులకు పృథువైనవానికొరకు;

తప్త చామికరాభాయ = పుటము పెట్టిన బంగారు కాంతి కలవాని
కొరకు;

తప్త = తపింపజేయబడిన; అనగా నాశం చేయబడిన, చామికర
అంటే ప్రకృతి కలవారికొఱకు; (హిరణ్మయ పర్యాయ
పదము లన్నిటికిని ప్రకృతి అని అర్థం.)

వహ్నయే = అగ్నికొరకు; పావములను నాశనము చేయువానికొఱకు;

విశ్వకర్మణే = సమస్త కర్మలను కలవానికొరకు; అనగా, సూర్యు
డుదయించి నప్పటినుండి, సమస్త కర్మలు సాగు
ననుట-కర్మలకు ప్రేరకుడు, పరమాత్మకొఱకు; అన్ని
కర్మల స్వరూపమైనవానికొరకు;

సమస్త మోభినిఘ్నాయ = చీకటిని మిక్కిలిగా
పొగొట్టువానికొఱకు; తమః = తమోవృత్తులను అభి
నిఘ్నాయ = అంతట తప్పక పొగొట్టువానికొఱకు;
(ఈ అర్థం కల విశేషణము 'తమోఘ్నాయ' అనే
20వ శ్లోకములోకూడనున్నది. అక్కడ 'ఘ్నాయ' అని
ఉంటే ఇచ్చట 'అభినిఘ్నాయ' అని అభి 'ని' అనే
ఉపసర్గలతో నున్నది. అభి అంటే అంతటను అర్థం.
'ని' అనే ఉపసర్గకు 'నితరామ్' అనే అర్థం. నితరామ్

అంటే, అత్యంతము, మిక్కిలి అని అర్థం. దీనివల్ల మానసిక వృత్తులను పూర్తిగా తప్పకుండా నాశము చేయువాడు అని పరమాత్మ పరంగా అర్థం చెప్పాలి)

రుచయే = కాంతి కలవానికొఱకు; మధురమైనవానికొఱకు;

లోకసాక్షిణే = కర్మసాక్షి కొఱకు; లోకుల నవ్వకార్య వృత్తులకు సాక్షిమాత్రంగా ఉండువానికొరకు-పరమాత్మ.

ఇంతవరకూ, 15 నుండి 21 వరకు శ్లోకములు. ఈ 7 శ్లోకములు నమస్కారపూర్వకమంత్రములైయున్నవి. “నప్త నప్తి వీడు గుఱ్ఱాలు కట్టిన రథం కలవాడు సూర్యభగవాన్ముడు; నప్త ధాతువులతో నిర్మాణమైన దేహమునందుండువాడు పరమాత్మ కాన, నప్త శ్లోకములుగా ఈ మంత్ర శ్లోకములు నిర్ణయింపబడినవి. మంత్ర జపమునకు ఈ వీడు శ్లోకములు చాల ముఖ్యములు అని చెప్పడమే దాని తాత్పర్యము. 21 నుండి 24 వరకు తిరిగి స్తుతిపరములైన వాక్య గతములగు మంత్రములు చెప్పబడినవి.

నాశయత్యేష

..... వర్షత్యేష గభస్తిభిః

ఈతడు, తన తీవ్ర కిరణములచే, వుట్టినదానిని నశింపజేయును వాన నొనగి తిరిగి నృజింపజేయును — జనన మరణ కారణుడు; పరమాత్మ. ఇతడు కిరణములచే రక్షించును, ఫలములనొనగును. వర్షించును; జ్ఞానదీప్తి నొనగి రక్షించును. కర్మ ఫలముల నొనంగును. కర్మలను జాతిపోవునట్లు ద్రవింపజేయును.

ఏష సుప్తేషు జాగర్తి భూతేషు పరినిష్ఠితః

ఏషఏవాగ్ని హోత్రం వ ఫలంచైవా గ్ని హోతి ణాం

ఇతడు, అన్నిప్రాణులు నిద్రించినను, తాను నిద్రింపక యుండును — అన్ని ప్రాణులు నిద్రించినపుడు, అనగా, సుషుప్తి అవస్థయను మూడవ అవస్థలో నున్నపుడు తాను వారితో తురియ

స్థితిలో మెలుకువగ నుండి, వారిని రక్షించును. తురీయావస్థలో నుండువాడు పరమాత్మ.

అగ్నిహోత్రుడతడే. అగ్నిహోత్రము చేయువానియొక్క ఫలముకూడ ఇతడే, జ్ఞానము ఇతడే. జ్ఞానఫలదాతయుఇతడే.

వేదాశ్చ, క్రతవస్సర్వే — — — —

— — — — రవిః ప్రభుః

వేదములు, యజ్ఞములు, యజ్ఞఫలములు అన్ని కార్యములు నితడే. లోకములయందు జరుగు నిద్ర అన్ని పనులుకూడ ఇతడే. ఇది కేవలం పరమాత్మ పరమైన విశేషణం. చిట్టచివర 25, 26, 27 శ్లోకాలు ఫలశ్రుతిని తెల్పుచు ఆదిత్యహృదయమునందు అభిలాషను కల్గించే హెచ్చరికలను తెల్పునవి.

వీన మాపత్సు కృత్స్నేషు — — — —

— — — — జగామచ యధాగతం

రామా! అన్నిరకాల అపదలయందు అడవులయందు, అన్ని విధముల భయములందు ఈతనిని స్తుతించువానికి వాశనములు ఎప్పుడూరావు.

ఈతనిని ఏకాగ్రచిత్తుడవై పూజింపుము. ఈతడు దేవదేవుడు, జగత్పతి, ఈతనికి సంబంధించిన ఈ ఆదిత్యహృదయాన్ని మూడుసార్లు జపిస్తే (జపం అంటే, అర్ధ భావన చేయడం — తజ్జపం యదర్ధ భావనం) నీవు అన్ని యుద్ధములందు విజయము నందగలవు.

రా వ ణ వ ధ.

ఈ విధంగా అగస్త్యుడు చెప్పి వచ్చినదారిని వెళ్ళిపోయెను. ఆదిత్యహృదయాన్ని విని గొప్ప తేజస్సు పొందినవాడై రాముడు శోకరహితుడయ్యెను.

రాముడు, అగస్త్య ఉపదేశప్రకారం ఆదిత్యహృదయాన్ని ముమ్మారు పఠించి బ్రహ్మవ్రంతో రావణుని హృదయగతమైన అమృత కలశను ఛేదించేడు. రావణుడు హతుడయ్యెను. అంటే,

సాధకుడు అఖండనచ్చిదానందఘనస్వరూపుడైన పరమాత్మను, అనుభవ పూర్వకంగా బ్రహ్మజ్ఞానంతో తనలోని దశేంద్రియ తామసిక వృత్తులను తిరిగి తిరిగి తలెత్తకుండా, తనలోని అఖండానందరూప పరమాత్మలో విలీనం చేసివేసినాడని అంతరార్థం. సాధకునిలో తమోవృత్తి పరంజ్యోతిలో ఐక్యమైపోయింది. అంతా ఆనందమయ స్థితిగా మిగిలింది.

అంకనుండి తర్వాత సీతను రామునివద్దకు తీసికొని రావడం, తాముడాపెను అగ్నిపరీక్ష చెయ్యడం, అగ్ని హోత్రు డామెను, దహింపలేక, నిర్దోషురాలుగా నిరూపించడం జరిగింది.

అంటే సాధకునిలోని ప్రకృతి, అంకలో, అనగా తమస్సులో నున్నప్పటికీ దోషరహితంగా నున్నదనీ, బ్రహ్మజ్ఞానంతో అఖండానంద పరమాత్మలో అదికూడ లీనమైపోయిందనీ అంతరార్థం.

తర్వాత, రాముడు పుష్పక విమానంలో అయోధ్యకు వస్తూ, తాను అరణ్యవాసం చేసినప్పుడు దర్శించిన ఆశ్రమాలను సీతకు చూపిస్తూ, చివరకు భరద్వాజాశ్రమంలో విందారగించి, గుహుని పరామర్శించి, భరతుని వద్దనుండి రాజ్యాన్ని స్వీకరించి అయోధ్యను పాలించేడు.

అంటే, సాధకుడు పుష్పకాన్ని అధిరోహించేడు. అనగా, తన్ను పోషించినవారిని రక్షించేదైన ధర్మానికి (పుష్ + ప) * పుష్పకం అనిపేరు అని లోగడ చెప్పకున్నాం. అట్టి ధర్మాన్ని సాధకుడు స్వీకరించినవాడై, తాను చేసిన సాధన లన్నిటిని తిరిగి ఒకసారి గుర్తునకుతెచ్చుకుంటూ, మొట్టమొదట తనకు చిత్త్రకూటాన్ని నివాసస్థానంగా చేసికొమ్మని ఉపదేశించిన భరద్వాజుని, అంటే జ్ఞానం ద్వారా నిశ్చలపరమాత్మను చేరవలసిందిగా చెప్పిన హతయోగ మార్గాన్ని ఎంతో గౌరవించి దానికి ఆనందం కల్గించి, అంటే, హతయోగంద్వారా కూడ అహంస్మృతితో జరిగినపుడు జ్ఞానయోగం సాధ్యమైనదని

* పుష్పకం పాతి ఇతి పుష్పకః ధర్మోరక్షతి రక్షితః ఈ రెండూ ఒకే అర్థం.

నిరూపించిన తన అనుభవాన్ని ఎంతో తాను మెచ్చుకొని హృదయగుహలో నివసించిన పరమాత్మను దర్శించి, అయోధ్యలో భరతుని వద్ద నుండే రాజ్యం స్వీకరించేడు. అంటే, దేహమున్నంతవరకూ జీవనమును తీర్చుటకు లోకంలో పృథాశించి కూడ తనకు సుఖములు వాననారూపములో అంటనివిధంగా జీవనము చేస్తూ అనుభవిస్తూ కాలం గడువడం అనే సంగతిని తెల్పుతుంది. ప్రాణోత్క్రమణ సమయములో సాధకుడు పరమాత్మ స్మృతిలోనే ఉంటాడు. ఆకారణమున, సాధకుడు అఖండ సచ్చిదానందపరమాత్మలో లీనమైపోతాడు. అంటే, ముక్తుడై జన్మరాహిత్యాన్ని పొంది పరమాత్మస్వరూపం పొందుతాడు.

ఉపసంహారం :— ప్రకృతిని సాధనలద్వారా జయించి పురుషునిలో ఐక్యం చెయ్యడమే, అంటే ప్రకృతిని పరమాత్మగా మార్చడం అన్నదే రామాయణంలోని అంతరార్థసారాంశం. రామాయణాన్ని వాల్మీకి 'సీతాయాశ్చరితం మహత్' అన్నాడు. అంటే, ప్రకృతి యొక్క గొప్ప నడకయే (గమనమే) రామాయణం అని అర్థం. అనగా ప్రకృతి పరమాత్మలో చేరడం అన్నదే సీతాచరిత్ర.

గుహుడు, భరద్వాజుడు, అగస్త్యుడు, ఈ ముగ్గురూ రాముడు అరణ్యవాసానికి వెళ్ళేటప్పుడు ప్రారంభంలో కలిసికొన్నారు. వారి సాయంతోనే రాముడు ముందుకు సాగేడు. ఈ ముగ్గురూ, తిరిగి రెండవసారి రాముణ్ణి కలిసేరు. అయోధ్యకు చేరి రాముడు రాజ్య పాలన సుఖంగా సాగించేడు.

ఈ ముగ్గురు భక్తుడు. భరద్వాజుడు యోగి. అగస్త్యుడు జ్ఞాని. సాధకుడు ముక్తిని పొందడానికి చేసే సాధనాశ్రయంలో ఆరోహణ మార్గంలో ముందు భక్తి మార్గాన్ని చేపట్టి, అపైని యోగ మార్గాన్ని పరామర్శించి,

వివరకు జ్ఞానమార్గంతో, వాననలను విడిచిపుచ్చి ముక్తపురుషుడై అపైని, తిరిగి జ్ఞానంతో ఈ మార్గత్రయాన్ని అవరోహణకూడచెయ్యాలి. ఆ అవరోహణలో, జ్ఞానమార్గంలోని అనుభవాన్ని యోగమార్గంలో చూచి, యోగమార్గానుభవాన్ని, భక్తిమార్గంలో చూచి, భక్తి మార్గానుభవాన్ని ఐహిక జీవనంలో చూచుకుంటూ వుంటే, తనకు తిరిగి జీవితంలో వాననలు అంటనే అంటవు. ఈవిధంగా ఆరోహణా మార్గంలో పూర్ణత పొంది, తిరిగి అవరోహణామార్గంలో సుస్థిరత జరిపించడం పూర్ణయోగం అనిపించుకుంటుంది. ఈపూర్ణయోగి జీవన్ముక్తుడుగాఉంటాడు. అంటే, ఎన్నాళ్ళుజీవించినా, ఏపనులుచేసినా ముక్త స్థితిలోనే, అంటే వాననారాహిత్యస్థితిలోనే ఉంటాడు. ఈపూర్ణ యోగమార్గం రామాయణంలో అంతరార్థపరంగా వాల్మీకి మహర్షిచే స్పష్టం చెయ్యబడింది. వట్టి కథమాత్రమే రామాయణం అయితే, గుహుడు, భరద్వాజుడు, అగస్త్యుడు అను పాత్రలులేకపోయినా, కథ సాగడానికి ఏమీఅడ్డురాదు. ఈ మూడు పాత్రలను వాల్మీకి కావాలని నృప్తించుకున్నాడంటే, పైనిచెప్పినఅంతరార్థపరంగా రామాయణకథను మలచడానికి అత్యవసరంగా మార్గ త్రయాన్ని కావాలని రెండుసార్లు వచ్చేటట్లు నృప్తించుకొన్నాడని చెప్పక తప్పదు. ఇది జరిగినచరిత్ర అని అనిపించేలాగు వాల్మీకి వ్రాసి, రాముడికి గుళ్ళు, గోవురాలు కట్టించ గల్గేడు. కథను సుస్థిరం చేసేడు.

పూర్ణ యోగాన్ని, ఈ కాలంలో అరవిందయోగి వునః ప్రతిష్ఠా పనంచేసేరు. ఇది పూర్వం ఉన్నదేకాని కొత్తదికాదు అని షట్కాండలలోను రామాయణకథ అంతరార్థపరంగా చెప్తూంది. ఇక ఉత్తరకాండ విషయం అంతగా అంతరార్థపరంగా చెప్పనవసరం లేదు. షట్కాండ లలో చెప్పబడిన రామాయణంలో సాధకుడు జీవన్ముక్తుడగుటకు సాధ

నలు అంతరార్థపరంగా చెప్పబడివున్నాయి. ముక్తుడై జీవించియుండడం జీవన్ముక్తావస్థ అనిపించుకుంటుంది. జీవన్ముక్తావస్థను పొందడం వరకే సాధన. ఆతర్వాత వేరే సాధనలేకుండానే ప్రాణోత్క్రమణముతో వ్యష్టి పృథ్వి, నమష్టిప్రకృతి (విశ్వచైతన్యం) లో లీనమౌతుంది. అదే ఉత్తర రామాయణంలో చెప్పబడిన కథకు అంతరార్థపరంగా భావించాలి. ఉత్తర కామాయణకథలో సాధకుడు సాధించవలసిన ప్రత్యేకసాధన లేదు. కావుననే అంతరార్థంలో అది చాలనంక్షిప్తంగా చెప్పబడింది. ఆకారణం చేత ఉత్తరరామచరిత్రను చెప్పి అంతరార్థ ప్రదర్శన చెయ్యడం అనవసరంకాన విరమించబడిందని పాఠకులు గ్రహించగలరు. ఉత్తరకాండ వాల్మీకిప్రోక్తంకాదనికూడ కొందరుచెప్తారు. ఏమైనా అంతరార్థపరంగా సాధన అవసరంలేదు. కాన దానిని వివరించడం జరుగలేదు.

నం హర్షము.

Acc. No.
3597

294.5922
SUR

Ex. 25.

ముఖ్యములైన నవరసలు.

అభిప్రాయములు.

	పంక్తి.	తప్పు.	ఒప్పు.
వెంకటావధానిగారు i	17	ప్రత్యాభ్యేయము.	అప్రత్యాభేయము.
వివేదనము i	3	అంతర్	అంతర్

బాలకాండ. అయోధ్యకాండలు.

పేజీ.	పంక్తి.	తప్పు.	ఒప్పు.
23	5	మండేన	మండేన
29	10	నిగ్రహ	నిగ్రహకుడి
29	15	ధరో	ధరోధీరో
33	10	మహా	గుహా
43	3	అవీన	అవన
45	26	వ్రయేగ	ప్రయోగ
	28

అరణ్యకాండ కిష్కింధకాండలు.

59	20	చదవడం	చదవడంతో
61	14	రామాయణం	రామాయణంలో
61	18	అవృత్తికి	అతనికి

నుందరకాండ, యుద్ధకాండలు.

27	20	దానిని	దారిని
31	6	వాలాగ్రం	శిరోవిక్షిప్తవాలాగ్రం
31	7	'శిరో' అనునది తొలగించవలెను,	
31	8	'విక్షిప్త' అనునది తొలగించవలెను.	

చివరకు జ్ఞానమార్గంతో, వాననలను విడిచిపెట్టి ముక్తపురుషుడై అపైని, తిరిగి జ్ఞానంతో ఈ మార్గత్రయాన్ని అవరోహణకూడచెయ్యాలి. ఆ అవరోహణలో, జ్ఞానమార్గంలోని అనుభవాన్ని యోగమార్గంలో చూచి, యోగమార్గానుభవాన్ని, భక్తిమార్గంలో చూచి, భక్తి మార్గానుభవాన్ని ఐహిక జీవనంలో చూచుకుంటూ వుంటే, తనకు తిరిగి జీవితంలో వాననలు అంటనే అంటవు. ఈవిధంగా అరోహణా మార్గంలో పూర్ణత పొంది, తిరిగి అవరోహణామార్గంలో సుస్థిరత జరిపించడం పూర్ణయోగం అనిపించుకుంటుంది. ఈపూర్ణయోగి జీవన్ముక్తుడుగాఉంటాడు. అంటే, ఎన్నాళ్ళుజీవించినా, ఏపనులుచేసినా ముక్త స్థితిలోనే, అంటే వాననారాహిత్యస్థితిలోనే ఉంటాడు. ఈపూర్ణ యోగమార్గం రామాయణంలో అంతరార్థపరంగా వాల్మీకి మహర్షిచే సృష్టం చెయ్యబడింది. వట్టి కథమాత్రమే రామాయణం అయితే, గుహుడు, భరద్వాజుడు, అగస్త్యుడు అను పాత్రలులేకపోయినా, కథ సాగడానికి ఏమిఅడ్డురాదు. ఈమూడు పాత్రలను వాల్మీకి కావాలని నృష్టించుకున్నాడంటే, పెనిచెప్పినఅంతరార్థపరంగా రామాయణకథను మలచడానికి అత్యవసరంగా మార్గ త్రయాన్ని కావాలని రెండుసార్లు వచ్చేటట్లు నృష్టించుకొన్నాడని చెప్పక తప్పదు. ఇది జరిగినచరిత్ర అని అనిపించేలాగు వాల్మీకి వ్రాసి, రాముడికి గుళ్ళు, గోవురాలు కట్టించ గల్గేడు. కథను సుస్థిరం చేసేడు.

పూర్ణ యోగాన్ని, ఈ కాలంలో అరవిందయోగి పునః ప్రతిష్ఠాపనంచేసేరు. ఇది పూర్వం ఉన్నదేకాని కొత్తదికాదు అని షట్కాండలలోను రామాయణకథ అంతరార్థపరంగా చెప్తాంది. ఇక ఉత్తరకాండ విషయం అంతగా అంతరార్థపరంగా చెప్పనవసరం లేదు. షట్కాండ లలో చెప్పబడిన రామాయణంలో సాధకుడు జీవన్ముక్తుడగుటకు సాధ